

فہرست مطالب مذاق العام فی ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۹۱	قسم دوم قرات کے اعمال کے ذکر میں۔	۱۵۳	بیان چہارم سوئم کے ذکر میں۔	۵۰	بیان اول طالب علم کے آداب میں اور اس میں وس اور ہن۔	۳۰	در بیان مذکورہ مترجم۔
۱۹۲	قسم سوم ارکان کے اعمال کے بیان میں۔	۱۵۴	قسم سوم فضائل ظاہری سے پاک ہونے کے بیان میں۔	۵۱	بیان دوم استاد کے آداب کے ذکر میں اور اس میں وس اور ہن۔	۳۱	بیان احوال مصنف۔
۱۹۳	قسم چہارم اعمال سلام بخیر کے وقت کے فصل پنجم جمعہ کی فضیلت اور آداب سنت اور شرطوں کے بیان میں۔	۱۵۵	بیان اول آدمی کے میل اور طوئین میں۔	۵۲	اس میں آداب اور ہن۔	۳۲	در بیان کا ترجمہ۔
۱۹۴	بیان اول جمعہ کی فضیلت میں۔	۱۵۶	بیان دوم بدن کے زوائد اور اجزاء کے ذکر میں۔	۵۳	فصل ششم علم کی نعمتوں اور خلاصے آخرت اور بدی کے علامتوں کے بیان میں۔	۳۳	باب اول علم کے بیان میں۔
۱۹۵	بیان دوم جمعہ کی شرطوں کے بیان میں۔	۱۵۷	باب چہارم نماز کے اسرار کے بیان میں۔	۵۴	فصل ششم عقل کے بیان میں اور اس کی ہرگی اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں۔	۳۴	فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۹۶	بیان سوم جمعہ کے آداب میں حادث کی کرکے کے طور پر۔	۱۵۸	فصل اول نماز اور سجدہ اور جماعت اور اذان وغیرہ کی فضیلت میں۔	۵۵	بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔	۳۵	بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں۔
۱۹۷	بیان چہارم ان آداب کے ذکر میں جو ترتیب سابق سے خارج ہیں اور جمعہ کے سبب دن میں عام ہیں۔	۱۵۹	بیان اول اذان کی فضیلت میں۔	۵۶	بیان دوم عقل کی حقیقت و یقینوں کے ذکر میں۔	۳۶	بیان سوم تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۹۸	فصل ششم متفرق مسائل کے ذکر میں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔	۱۶۰	بیان دوم رخصت نماز کی فضیلت میں۔	۵۷	بیان سوم عقل کے ذکر میں۔	۳۷	بیان چہارم دلائل عقلی کے ذکر میں۔
۱۹۹	فصل ہفتم عقل نامہوں کے ذکر میں۔	۱۶۱	بیان سوم ارکان کے ذکر میں اور اس کی فضیلت میں۔	۵۸	بیان سوم سوئم کے ذکر میں اور اس کی فضیلت میں۔	۳۸	فصل دوم علم محمود اور مذموم کی قسموں اور حکموں میں۔
۲۰۰	قسم دوم مخالف کی وہ جو ہر مذکورہ سے آتے جاتے ہیں۔	۱۶۲	بیان چہارم جماعت کی فضیلت میں۔	۵۹	باب دوم عقاید کے قاعدوں میں۔	۳۹	بیان اول اس علم کا جو فرض میں ہو۔
۲۰۱	قسم سوم ان احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۶۳	بیان ششم خصوص بعض غرضوں کی فضیلت میں۔	۶۰	فصل اول بیان میں عقیدہ اول سنت کے۔	۴۰	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہو۔
۲۰۲	قسم چہارم احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۶۴	بیان ششم سجدہ اور نماز کی حکم کی فضیلت میں۔	۶۱	فصل دوم اس بات کی وجہ کے بیان میں۔	۴۱	بیان سوم علم طریقت آخرت کی فضیلت میں۔
۲۰۳	قسم پنجم احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۶۵	فصل دوم نماز کے اعمال کے ظاہری کیفیت اور کتب شروع اور اس سے پہلے کے احوال کے ذکر میں۔	۶۲	فصل سوم اس بات کی وجہ کے بیان میں۔	۴۲	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو اگر اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۰۴	قسم ششم احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۶۶	فصل سوم نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر میں۔	۶۳	فصل چہارم ایمان و اسلام میں۔	۴۳	بیان اول اس باب کی حد میں بعض علوم سے کون ہوتے ہیں۔
۲۰۵	قسم ہفتم احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۶۷	بیان اول خشوع اور خضوع اور اس کے شرطوں کے ذکر میں۔	۶۴	فصل پنجم ایمان و اسلام میں۔	۴۴	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ بدل گئے ہیں۔
۲۰۶	قسم ہشتم احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۶۸	بیان دوم ان امور باطنی کا جسے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہے۔	۶۵	فصل ششم ایمان و اسلام میں۔	۴۵	بیان سوم علموں میں سے مقدار جو مذکورہ کے ذکر میں۔
۲۰۷	قسم نواں احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۶۹	بیان سوم ان امور کی تفصیل میں جن کا دل میں مضبوط ہے۔	۶۶	فصل ہفتم ایمان و اسلام میں۔	۴۶	فصل چہارم اس ذکر میں کہ علم غلات پر خلق کے متوجہ ہونے کا کیا سبب ہو۔
۲۰۸	قسم دسواں احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۷۰	بیان چہارم ان امور کی تفصیل میں جن کا دل میں مضبوط ہے۔	۶۷	فصل اول نجاست کے ذکر میں۔	۴۷	بیان اول علم غلات پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں۔
۲۰۹	قسم ہجواں احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۷۱	بیان پنجم ان امور کی تفصیل میں جن کا دل میں مضبوط ہے۔	۶۸	بیان دوم حدیث کی طہارت کے بیان میں۔	۴۸	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ غلات پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں۔
۲۱۰	قسم ہجواں احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۷۲	بیان ششم ان امور کی تفصیل میں جن کا دل میں مضبوط ہے۔	۶۹	بیان اول پانچویں کے آداب میں۔	۴۹	بیان سوم مناظرہ کی نعمتوں کے ذکر میں۔
۲۱۱	قسم ہجواں احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۷۳	بیان ہفتم ان امور کی تفصیل میں جن کا دل میں مضبوط ہے۔	۷۰	بیان دوم سونو کی کیفیت کے ذکر میں۔	۵۰	فصل پنجم طالب علم اور علم کے آداب کے ذکر میں۔
۲۱۲	قسم ہجواں احوال کے جو سال کے دوران ہوتے سے کر رہتے ہیں۔	۱۷۴	بیان ہجواں ان امور کی تفصیل میں جن کا دل میں مضبوط ہے۔	۷۱	بیان سوم غسل کے بیان میں۔		

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

والذي هدانا الله لولا أن هدانا الله

[illegible]

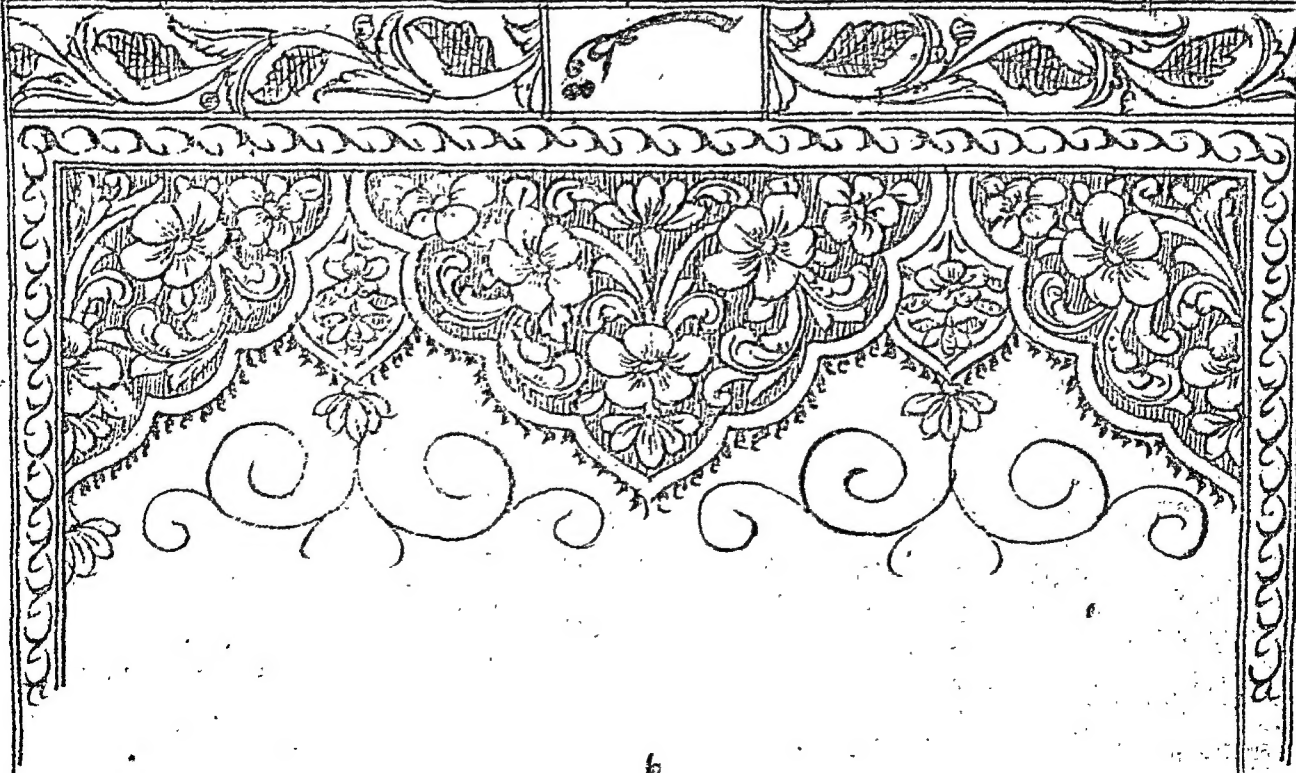
۱۰۸

[illegible]

اصول اور فروع کے حافظہ سے ابتدا سے خال ہیں آپ طوس میں رہتے تھے پھر امام احمد بن ابی حنیبلہ کے پاس مقام نیشاپور میں تشریف لائے اور یہ کتاب احیاء العلوم ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی اور اسکی تین واثقان غایت درجہ کو کی اور ہر روز ایک غم کر کے دعا مانگا کرتے کہ اے جبرائیل کتاب کی عزت کرے اسکی ترجمت کرنا اور جو اسکی حقارت کرے اسکو تو حقیقہ فرما نا آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلد میں ہیں جن میں سے تفسیر باقوت التاویل چالیس جلدوں میں ہر جلد کی کیا سے سماعت اور وسیط اور وجیز اور خلاصہ اور مستصفیٰ اور تہافتہ الفقہاء اور محکم النظر اور معیار العلم اور مقاصد اور مضنون بعلی غیر اہلہ اور المقصد الاسنی فی شرح اسرار اللہ الحسنی اور جواہر القرآن اور مشکوٰۃ الانوار اور منحول اور احیاء علوم وغیرہ ہیں اور اگر آپ کی تالیف بجز اس کتاب احیاء العلوم کے اور حقوقی مقب بھی آپ کے فضل و تقدیم پر ایک ہی دلیل کافی و دافی تھی سبحان اللہ عجب کتاب ہو کہ ملوک آخرت کے فن میں اس سے بڑھ کر اور کامل تر نہ دیکھی نہ سنی اگر اسکو غلامی روح کیے تو بجا ہو یا نور بصیر نام رکھیے تو نہ بیا آپ زہر سے صفیہ قرطاس پر لکنا اسکی کر شان سے ہر ان سودیشم سے سویلے دل پر نقش کرنا اسکے حال کے شایان ہو جز اللہ العلیف احسن اجزاء کہتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب منحول تالیف کی اور اسکو اپنے استاد امام احمد بن حنبلہ کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ تم نے جو زہر دہی دفن کر دیا یعنی تمہاری تصنیف کے سامنے میری مصنفیت کی قدر جاتی رہی۔ بنیاد کے مدرسہ نظامیہ میں کچھ دنوں آپ نے درس دیا آپ کا درس ایسا مقبول عام ہوا کہ جب مدرسہ سے مکان کو آتے تو پانسو فقیہ ہٹنے بائیں ہیں و پیش آپ کے گرد ہوتے پھر آپ نے زہر اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے حج کو پیش لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس میں پہونچ کر عبادت میں مشغول ہوئے پھر چند روز دمشق میں رہا کرنے وطن المواف طوس میں رونق افروز ہوئے اور آخر عمر تک اسی جگہ مقام فرمایا اور ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ بنوا کر اپنے اوقات کو تعلیم اور امور خیر میں تقسیم کیا یہاں تک کہ دو شنبہ کے روز چودھویں جمادی الاخریٰ سنہ پانسو پانچ ہجری میں پچیس برس کے ہو کر گرامہ علیہ السلام ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاه وحبیل الجنة شواہ فقط

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[illegible][illegible]

کے نہایت سخت اور دشوار ہو کیونکہ اس راستے کے راہ نما وہ عالم ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں اُنہیں دنیا خالی ہو بجز برائی
لوگوں کے اور کوئی نہیں رہا اور اکثر انہیں سے شیطان غالب ہوا اور کشتی نے اُنکو گرا کر رکھا ہوا اور ہر ایک انہیں سے اپنے سرکوت
کے فائدہ میں مصروف ہوا اسی وجہ سے یہ حال ہوا کہ اکثر اچھی بات کو بری اور بری کو اچھی جانتے ہیں یہاں تک کہ علم دین پرانا ہو گیا
اور ہدایت کے نشان رو سے زمین پر مٹ گئے اور ان لوگوں نے خلق کو یہ بات سوجھا دی کہ علم یا تو حکومت کا فتویٰ ہو جس سے
حاکم کینوں کے جگر سے رخصت کر دینے میں مدد ملے یا بحث و مناظرہ کا علم ہو کہ غرور بڑائی کے چاہنے والے اُسکو اپنے غالب ہونے
اور طرف ثانی کے ساکت کرنے کا وسیلہ کریں یا علم و حکمتی تفتی باتیں ہیں جنکو واعظ عوام کے پھسلانے کا ذریعہ ٹھہرا دین اسلئے کہ اُنھوں
نے سو اِن تین قسموں کے اور کوئی دام حرام کا اور رجال دنیا کے مال کا نپایا اور طریق آخرت اور وہ راستہ جسپر اگلے نیک بخت چلتے
تھے اُسکا علم لوگوں میں سے نہ ہو گیا اسکا نام تک نہ رہا حالانکہ اس علم کو خدا سے تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں فقہ اور حکمت اور علم اور
روشنی اور نور اور ہدایت اور راہ یابی سے تعبیر فرمایا ہے اور چونکہ ائمہ دین کمالیہ اور عظیم اور مصیبت فہم ہوا اسلئے اس کتاب کے لکھنے میں
مصر و فساد و نمانیت نہ ضروری جانا تاکہ دین کے علوم زندہ رہوں اور اگلے پیشواؤں کے راستے کھل جائیں اور وہ علوم جو انبیاء علیہم السلام اور
اکابر سلف رحمہم اللہ کے نزدیک مفید ہیں معلوم ہو جائیں اس کتاب کی بناء میں نے چار جلدوں میں رکھی ہیں اول جلد میں عبادات
ہیں۔ دوم میں عادات یعنی اطاعت اور آداب ہیں۔ سوم میں مملکت یعنی وہ امور ہیں جو بندہ سے کوتاہ کرنے والے ہیں۔ چہارم میں منجیات
یعنی بندہ کو نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ اور ان سب سے مشیر میں نے باب علم لکھا ہے اس نظر سے کہ وہ نہایت ضروری ہو اور اسے
مقدم کرنے سے یہ غرض ہو کہ اول وہ علم واضح کروں جسکی طلب ہر ایک شخص پر امتداد ہے اسلئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سک کی زبانی عبادت مقرر کی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم اس باب میں علم نافع کو مضر سے علیحدہ کر دینا کہ مضر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لغو زبانی علم لا یمنع اور زمانے کے لوگوں کا راہ صواب سے بچنا اور رچکے سب کو دیکھ کر وضو کا
کھانا اور علوم مفید سے مضر کو چھوڑ کر دوست پر قانع ہونا بھی اس باب میں ثابت کرونگا اب یہ جاننا چاہیے کہ ہر جلد اس کتاب کی دہلی و
باہون مشتمل ہو یعنی عبادت کی چلی پڑیں دس باب ہیں۔ باب علم باب عقائد کے قواعد کا باب طہارت کے اسرار کا۔ باب نماز کے اسرار
کا۔ باب زکوٰۃ کے اسرار کا باب روزہ کے اسرار کا۔ باب حج کے اسرار کا۔ باب تلاوت قرآن کے آداب کا۔ باب ذکر و دعاؤں کا باب
وقتوں میں وظیفہ کی ترتیب کا اور عبادت کی چلی پڑیں دس باب ہیں اول کھانے پینے کے آداب میں دوم نکلنے کے آداب میں
سوم کسب کے احکام میں چہارم ظلال اور حرام میں پنجم صحبت کے آداب اور قسام خلق کے ساتھ معاملہ کرنے میں ششم گوشہ نشینی میں ہفتم آداب
سفر میں ہشتم راک کے کسے اور حال میں نہم اچھی بات کے کسے اور بری بات سے منع کرنے میں وہم زندگی کے آداب اور نبوت کے اخلاق
میں اور حکامات کی چلی پڑیں دس بابوں کے پہلے میں بیان قلب کے عجائب کا ہر دوسرے میں ریاضت نفس کا تیسرے
میں شہوت شکم اور شرکاء کی آفتوں کا چوتھے میں زبان کی آفتوں کا پانچویں میں غصے اور کینے اور حسد کی آفتوں کا چھٹے میں بیانی برائی
کا ساتویں میں مال اور بخل کی ذمت کا آٹھویں میں جاہ اور ریا کی برائی کا نوین میں تکبر اور خود پسندی کی ذمت کا دسویں میں مخالطہ کھانے
کی برائی کا اور شجاعت کی چلی پڑیں دس باب ہیں اول توبہ کا دوم صبر اور شکر کا سوم خوف اور توقع کا چوتھا فقر اور ترک
دنیا کا پانچواں توکل اور خدا سے تعلق کا ایک جانتے کا چھٹا محبت اور شوق اور انس اور رضا کا ساتواں نیت اور صدق اور اخلاص کا
آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ یعنی نفس کی نگرانی اور حساب سے لینے کا نوین فکر کرنے کا دسواں موت کے یاد کرنے کا جلیب عبادات میں ہم
عبادات کے پوشیدہ آداب اور اسکی سنتوں کی بارکیاں اور اُنکے معانی کے اسرار وہ لکھنے کی طرف عمل کرنے والا عامل مضطر ہو

۱۴۰۰/۰۵/۰۱

Handwritten text at the top of the page, likely a header or title, written in a cursive script.

Main body of handwritten text, organized into several horizontal sections separated by lines. The script is a dense, cursive form, possibly a historical or religious text.

Vertical handwritten text on the left margin, continuing the script from the main body.

اور خطیب کم اور سائل قلیل ہیں اور دینے والے بہت اس زمانے میں عمل کرنا پسندت علم کے بہتر ہو اور عنقریب لوگوں پر وہ وقت آوے گا
جس میں فقہ کم ہونگے اور خطیب زیادہ دینے والے بخورے ہونگے اور مانگنے والے بہت کم ہوں گے علم پسندت عمل کے بہتر ہو گا اور فرمایا عالم
اور عابد کے بیچ میں سو درجوں کا فرق ہو ہر دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہو جتنا کہ ستر میں بین ایک گھوڑا تیز دوڑ کر قطع کرے اور صحابہ
عرض کیا کہ یا رسول اللہ اعمال میں سے کونسا افضل ہو آپ نے فرمایا کہ علم خالص پاک کالوگوں نے عرض کیا کہ ہم اعمال میں سے فضل
پر چیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم خالص پاک کالوگوں نے عرض کیا کہ ہم عمل کو پسندتے ہیں اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم کے
ساتھ غلو اساعلم کا کہہ جوتا اور جہالت کے ساتھ بہت ساعلم بے سود ہو اور فرمایا کہ قیامت تک کے روز امتحانی ہندوں کو اٹھا دے گا
پھر علما کو اٹھا کر اُسے ارشاد فرمایا کہ اموگروہ علماء میں نے جو تم میں اپنا علم رکھا تھا تو تمکو کچھ جا کر ہی رکھا تھا اور میں نے تم میں اپنا علم
اس لیے نہیں رکھا تھا کہ مگو عذاب دون جاؤ میں نے تمکو بخیر یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی مراد پاتے ہیں کہ خارا انجام بھی ایسا ہی کرے اور علم
کے فضائل آشکار یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال میں بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اموگروہ علماء میں نے جو تم میں اپنا علم رکھا تھا
حقانیت کرتا ہوا اور تو مال کی علم حاکم ہوا اور مال محکوم علیہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہو اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہوا اور یہی آپ ہی کا ارشاد
ہو کہ عالم افضل ہو روزہ وار شب بیدار جوا کرنے والے سے اور جب عالم مرتا ہو تو اسلام میں ایسا رخنہ پڑتا ہو کہ اسکو بجز اسکے نائب کے اور
کوئی بند نہیں کرتا اور نیز آپ نے ایک قطعہ عربی میں فرمایا ہو جس کا ترجمہ یہ ہے فقہ آدمی جتنے ہیں وہ صورت میں ہیں سب ایک سے بہا پتہ
سب کا ہو آدم اور خوا سب کی ماہ ہو شرف پر اصل کے گریخ انکو تو کہیں پڑا اصل انکی کیا ہو پانی اور مٹی کے سوا باہان بدن پر عالموں کے ہو
جہاں سے فخر چست ہو کیونکہ خود ہیں راہ یاب اور دوسروں کے رہنا چمن بس شوشے ہو حاصل ہو وہی انسان کی قدر ہوا جانوں کو پر عداوت
عالموں سے ہو سدا سیکر ایسا علم جن سے ہو تو زندہ تا ابد ہو لوگ سب مرے ہیں پر عالم ہو زندہ دانا ہو اور ابواسود فرماتے ہیں کہ کوئی چیز علم
سے بڑھ کر عزت والی نہیں کہ بادشاہ کو گو شرف حاکم ہوتے ہیں اور ظما بادشاہ ہو نہر حاکم ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان
بن داؤد علیہما السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ علم اور مال اور سلطنت میں سے جو چاہو پسند کرو انھوں نے علم کو پسند فرمایا تو مال اور حکومت علم کے
ساتھ انکو عطا ہوئی اور حضرت ابن مبارک رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کون ہیں انھوں نے فرمایا کہ علماء پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہیں فرمایا
کہ زیادہ پوچھا کہ کہنے کون ہیں فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کو بچکر رکھتے ہیں غرض کہ عالم کے سوا اور دن کو آدمی نہ کہا اس لیے کہ جو خاصہ کہ اس سے
انسان کو چر پاؤں سے تمیز ہوتی ہو وہ علم ہو اور انسان بھی ملک انسان کہلا دیا گیا کہ جس بات سے اسکو شرف ہو وہ ہیں موجود ہو اور انسان کی
شرافت نہ تو جسم کے زور کے باعث ہو اس لیے کہ زور میں اس سے اونٹ مثلاً زیادہ ہونے سے جتہ ہو نیکی جت سے کہ اتنی اس سے بہت بڑا
دشمنی کے سبب سے کہ زندہ سے اس سے بھی زیادہ شجاع ہیں نہ کھانے کے لیے کہ بیل کا پیٹ اس سے کہیں زیادہ ہو نہ صحبت کے سبب
سے کہ ادنی چیز یا اس باب میں اس سے بہت بڑھ کر ہو بلکہ اسکو شرافت ہو تو صرف علم کی رو سے ہو اور اسی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہو اور بعض حکما کا قول
ہو کہ ہکو کوئی یہ بتاؤ کہ جبکو علم نہ ملا اسکو اور کیا ملا اور جبکو علم ملا اس سے اور کیا باقی رہا۔ اور فتح موصی کا قول ہو کہ جب مریض کو دن کھانا
پانی دوا کچھ نہ دیا جاوے تو وہ کیا مرے گا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بے شک مر جاوے گا فرمایا کہ یہی حال دل کا ہو جب اس سے تین دن علم اور
حکمت کو روک دیا جاتا ہو تو مر جاتا ہو اور یہ قول انکا بجا ہو اس لیے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہو اور تین دنوں سے اسکی زندگی ہو جس طرح
کہ بدن کی غذا کھانا ہو اور جس شخص کو علم میسر نہیں تو اسکا دل بیمار ہو اور موت اس پر لازم مگر اس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر
نہیں ہوتی اس لیے کہ دنیا کی محبت اور اس کے کاروبار میں لگے رہنے سے اسکی حس جاتی رہتی ہو جیسے خوف اور نشے کے غلبے میں دھم کا درو
اسوقت معلوم نہیں ہوتا اگرچہ واقع میں وردہ ہو تا ہو لیکن جب موت دنیا کے بوجھ اور علاقے آدمی سے امارت و عجبی جو تب اپنے دل کی توجہ

مکتبہ اسلامیہ

مجلس فی ۱۳ جمادی الثانی ۱۲۸۵

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Arabic, organized into horizontal lines. The text is dense and fills most of the page.

Vertical handwritten text on the left margin, continuing the script from the main body of the document.

منہا کرتے ہیں اور ان کے خادم کی طرح ہیں مثلاً آہنگری کی زراعت کی خادم خاص کر ہو اور دوسری صنعتوں کے آلات بھی اس سے بنتے ہیں اور صنعتکار اور کارکنان و نوں نورانی کے خادم ہیں کہ نہوت وغیرہ کا ہونا ان پر موقوف ہو یا تیسرے وہ اعمال ہیں کہ اصول کو یاد کرتے ہیں اور ان کو زینت دیتے ہیں مثلاً پسینا اور پکا ناز زراعت کے لیے اور دھوا اور سینا نورانی کے لیے اور ان تین طرح کے اعمال کو عالم کے قیام میں ایسا ہی علاقہ جو جیسے آدمی کے اجزا کو اسکے تمام وجود کے قیام میں ہر قسم آدمی کے اجزا بھی تین طرح کے ہیں ایک اصول میں جیسے دل اور جگر اور دماغ میں دوسرے وہ اعضا ہیں جو اصول کے خادم ہیں جیسے معدہ اور رگین اور شریانیں اور شے کے اعضاء ہیں تیسرے وہ اجزا ہیں جو زینت کے لیے ہیں مثلاً ناخن اور انگلیاں اور بھون اور بال وغیرہ ہیں اور ان صنعتوں میں سے اشرف اور افضل اسلوب ہیں اور اصول میں سے افضل سیاست ہو جبکہ مدار مونس رہنے اور کمپین اچھی طرح بسر کرنے کا ہو اور اسی لیے اس خدمت کے بحالانے واسطے کو وہ کمال ہونا چاہیے جو اور صنعتوں میں درکار نہیں ہو اور یہی وجہ ہو کہ اس خدمت والا اور صنعتوں والوں سے خدمت لیا کرنا جو اور سب کو اپنا تابع جانتا ہو اور خلق کی درستی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں ان کو راہ راست بتانے کے لیے سیاست کے چار مرتبے ہیں اول سیاست جو سب میں برتر ہو سیاست انبیاء علیہم السلام کی ہو اور ان کا حکم خالص اور عام سب پر ظاہر اور باطن ہر حال میں ہو دوسرے سیاست خلق اور ملوک اور سلاطین کی ہو اور ان کا حکم بھی خاص اور عام سب پر ہو مگر صرف خاص پر جو باطن پر نہیں تیسری سیاست اُن علمائے عالمین کی ہو جو اخلاقی اور اس کے دین کے عالم ہیں اور یہی علمائے انبیاء کے وارث ہیں ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہو عوام کی سمجھ کا اتنا شبہ نہیں جو ان سے مستفید ہوا اور نہ ان کو یقین کہ لوگوں کے ظاہر کیسی بات کے لازم کرتے خود اس کے کائنات صرف کربن جو تھی سیاست و اخلاق کی ہو ان کا حکم صرف عوام کے باطنوں پر ہو باطن سب سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف اور افضل علم کی تعلیم اور لوگوں کے نفس کو مملکت عادتوں اور برائی فحشوں سے بچانا اور عمدہ اخلاق اور سعادت کی طرف راہ بتلانا ہو یا تعلیم سے مراد بھی یہی ہو اور تعلیم کو جو سمجھنے اور اعمال کی نسبت کرنا افضل بتایا اس کی وجہ یہ ہو کہ کسی پیشہ کا شرف تین باتوں سے جانا جاتا ہو یا تو اس قوم کے لحاظ سے جو اس خدمت کے پہچاننے کا ذریعہ ہو مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے افضل ہیں اس لیے کہ حکمت تو عقل سے معلوم ہوتی جو اولت کان کے سننے سے اور عقل سننے کی نسبت کرنا افضل ہو تو جو عقل سے معلوم ہوگی وہ بھی افضل ہوگی یہ شرف باعتبار فائزے کے عام ہونے کے ہوتا ہو جیسے طبی نسبت زرگری کے ہو کہ اول کا فائدہ انسانوں اور حیوانوں کو عام ہو بخلاف زرگری کے کہ اس کا فائدہ سب انسانوں کے لیے نہیں۔ یا شرف باعتبار محل کے ہوتا ہو زمین اس پیشہ کا اثر ہو جیسے زرگری چمڑا پکانے کی نسبت کرنا افضل ہو اس لیے کہ زرگری تو مونس پر اپنا عمل کرتا ہو اور چمڑا پکانے والا درار کی کمال پر کام کرتا جو تعلیم جو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں وہیں شرف کی ہیں موجود ہیں اس لیے کہ علوم دینی یعنی سمجھنا طریق آخرت کا ظاہر ہو کہ عقل کی خوبی اور فو کا کی تہی اور صفائی ہی سے ہوتا ہو اور عقل تمام صفات انسانی سے اشرف ہو جیسا کہ اس کا بیان عنقریب آوے گا اس لیے کہ عقل ہی کے باعث خدا سے لگاؤ کی امانت مقبول ہوتی ہو اور یہی کی جہت سے قرب الہی ایک پہنچ جاتا ہو اور فائدہ کا عام ہونا تعلیم میں خود ظاہر ہو کہ مقام شہر نہیں کیونکہ اس کا فائدہ اور شرف سعادت آخرت ہو اور تعلیم کے عمل کی شرافت میں بھی کچھ شک نہیں کیونکہ تعلیم کرنے والا آدمی کے دل و انفسوں پر تصرف کرتا جو اور ظاہر ہو کہ زمین پر موجود چیزوں میں سب سے اشرف انسان کی جنس ہو اور انسان کے اجزا میں سب سے عمدہ اور اشرف انسان کا دل ہو اور تعلیم کرنے والا دل کی تکمیل اور جلائیے اور پاک کرنے اور سکون قرب الہی تک پہنچانے میں مشغول رہتا ہو اس سے معلوم ہو کہ علم کا تعلیم کرنا ایک طے سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور ایک طرح سے اس کی خلافت اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑھکر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل پر صفت جو اس کی صفات میں سے خاص تر ہو شمع و فانی تو گویا عالم کا دل خدا سے لگائے کے عہدہ خزانہ کی ہو اور اس کو اجازت ہو کہ جو اس چیز کا محتاج ہے اس کو یہ چیز دے پس اب غور کرو کہ اس سے زیادہ کونسا شرف ہو گا کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں واسطہ ہو کہ ان کو فائدہ پہنچے

اس لیے وقت سے پہلے ہی اسکو سیکھنا واجب ہو اور یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ علم کا واجب ہونا جو عمل کے لیے شرط ہو وہ عمل کے واجب ہونے کے بعد ہو اگر تا جو ہیں پہلے وقت سے اسکو سیکھنا واجب نہیں اور اسی طرح باقی سارے دن میں حال ہو پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو رمضان کے سبب سے اسپر روزہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہو گا یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لیکر آفتاب کے ڈوبنے تک ہو اور روزہ میں واجب نیت ہوا اور کھانے اور پینے اور صحبت سے بند رہنا اور یہ بات عید کے چاند دیکھنے خواہ دو گواہوں کی گواہی گزرنے تک قائم رہتی ہو اب اگر اسکے پاس مال ہو جاوے یا بالغ ہونے کے وقت ہی مال ہو وے تو اسکو مقدار واجب زکوٰۃ کا معلوم کرنا لازم ہو گا مگر اسوقت لازم ہو گا بلکہ وقت اسلام سے ایک برس پورا ہونے پر لازم ہو گا اور اگر اسکے پاس اونٹوں کے سوا اور کچھ نہ ہو تو صرف ان کی زکوٰۃ کا سیکھنا بھی لازم ہو گا اسی طرح تمام اقسام مال میں تصور کرنا چاہیے جب اسپر حج کے مینے آوین تو اسپر حج کا علم اسی وقت جاننا ضروری نہیں اس لیے کہ اسکا ادا عزمین ہوتا ہو تو سیکھنا بھی فوراً واجب ہو گا بان علماء اسلام کو چاہیے کہ اگر اسکے پاس جمعیت بقدر زاد و راحلہ کے ہو تو اسکو آگاہ کر دیں کہ حج اس شخص پر عمر میں فرض ہو جو مالک سامان سفر اور سواری کا ہو تاکہ شاید وہ اپنے نفس پر احتیاط ضروری جان کر جلد ہی ادا کرے پس جسوقت وہ تصدیق کرے اسوقت اسکو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہو گا اور صرف اسپر ارکان حج اور اس کے واجبات کا سیکھنا واجب ہو گا نوافل کا سیکھنا واجب ہو گا اس لیے کہ جس چیز کا کرنا نفل ہو اسکا سیکھنا بھی نفل ہو تو نفل کا سیکھنا فرض عین ہو گا۔ رہی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اسکو اسی وقت آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہو اور متعلق فقہ سے جو غرض کہ سب افعال جو فرض میں ہیں انکا جاننا بتدریج ہی طرح ہو اور ترک فعل کا معلوم کرنا بھی جیسا حال پیش آتا جاوے گا اسی طرح واجب ہو گا یہ امر آدمی کے حال کے مناسب مختلف ہو اگر تا ہو مثلاً گونگے کو واجب نہیں کہ جو کلام حرام ہو اسکو معلوم کرے یا اندھے پر ضرور مسیحین کہ نظر نا جائز کے مسئلے سیکھے یا جنگل کے رہنے والے پر واجب نہیں کہ جن مکانات میں بیٹھنا حرام ہو انکو معلوم کیے حاصل یہ کہ اگر معلوم ہو کہ ان اشیا کی ضرورت اس شخص کو نہ پڑے گی انکا سیکھنا اسپر واجب نہیں بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو اپنی تنبیہ کر دینا واجب ہو مثلاً اگر مسلمان ہونے کے وقت میں حیر ہونے ہو یا غصیب کی زمین میں بیٹھا ہو یا غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسکو اطلاع ان امور کے ترک کی کر دینی ضرور ہو اور جن امور کا کتب نہ ہو بلکہ مشرب آئین مبتلا ہو چاہتا ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں میں تو اسکا تعلیم کر دینا واجب ہو مثلاً اگر کسی شہر میں شراب کا بیٹا اور سوکر گوشت کا کھانا رائج ہو تو اسکو انکا ترک سکھانا اور آگاہ کر دینا واجب ہو اور جن چیزوں کا سیکھنا واجب ہو انکا سکھانا بھی واجب ہو اور اعتقادات اور دلوں کے اعمال کا علم بھی موافق ظروف کے واجب ہو مثلاً اگر اسکے دل میں ان معنوں میں شک پیدا ہو جنہ کہ دونوں گئے شہادت کے دلالت کرتے ہیں تو اس صورت میں اسکو ایسی چیز سیکھنی چاہیے جس سے وہ شک دور ہو جاوے پس اگر یہ شک اسکو نہوا اور مر جاوے اور ابھی اس بات کا اعتقاد نہ کیا ہو کہ حائے تلے کا کلام پاک قدیم ہو اور وہ قابل رویت ہو اور زمین تباریل کو گنجائش نہیں اور یہو اسکے اولوتین حوا اعتقادات میں مذکور ہیں کسی کا معتقد نہ ہو او تو ایسا شخص سب کے نزدیک سلام ہی پر ہو گیا لیکن یہ خطر ہے جو موجب اعتقادوں کے ہوتے ہیں بعضے تو خود آدمی کی طبیعت سے اسقہ ہیں اور بعضے اپنے شہر والوں کی گفتگو سننے سے دل میں آتے ہیں پس اگر شخص ایسے شہر میں ہو کہ زمین گفتگو اور کلام بدعت کے شائع ہوں تو چاہیے کہ اسکو بتائے بلوغ میں امر حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دیا جاوے تاکہ امر باطل پہلے نہ حکم جاوے اس لیے کہ اگر امر باطل اسکے سننے میں آجاوے گا تو اسکا دور کرنا اسکے دل سے واجب ہو گا اور بعض اوقات اسکا دور کرنا دشوار پڑ جاتا ہو مثلاً اگر نو مسلم تاجر ہو اور اس شہر میں معاملہ سود کا رائج ہو تو اسپر سود سے بچے گا سیکھنا واجب ہو گا تو جو علم فرض عین ہو اسپر بھی امر حق ہو جو ہم نے لکھا یعنی عمل واجب کی کیفیت کا جاننا فرض عین ہو پس جو شخص کہ عمل واجب کو جان لیا اور اسکے واجب ہونے کے وقت کو معلوم کر لیا تو وہ علم جو اسپر فرض عین تھا اسکو سیکھ لیا اور صدیوں نے جو فرمایا ہو کہ اس علم سے غرض شیطان کے ظروف اور فرشتے کے

طریق ہدایت فرمایا اور اسکے اسباب مقرر فرمائے ہیں ان اسباب کو بیکار چھوڑ کر آپ سے مرعانا درست نہیں اور جو علوم کہ فرض میں صرف بہتر ہیں وہ یہ ہیں کہ شاکل حساب سکے و قائل اور طب کے حقائق میں مشغول ہونا وغیرہ کہ کبھی حاجت نہیں پڑتی مگر بقدر کی ضرورت پڑتی ہو کہ میں توت اور کہ زیادہ ہو جاتا ہو اور غیر شرعی علوم میں سے بڑے ایسے ہیں جیسے سحر و طلسمات اور شعبہ سے اور بہت کھنڈ سے ہیں ان میں سے سلاح یعنی جائز ایسے ہیں جیسے اشعار میں کچھ نقصان نوا اور علم تاریخ اور جو اسکے قائم مقام ہو اور علوم شرعی جنکا بیان کرنا مقصود ہو وہ سب ایسے ہی ہیں لیکن چونکہ کبھی دھوکا ہو جاتا ہو کہ انکو علوم شرعی جانتے ہیں اور واقع میں بڑے ہوتے ہیں ایسے انکی دشمن ہو میں ایک قسم اور ایک بڑے جو علوم ایسے ہیں وہ کچھ تو اصل میں اور کچھ فرع اور کچھ مقدمات اور کچھ تہذیب اور تہذیب کے طور پر یعنی چار طرح کے ہیں اول وہ جو اصول ہیں اور وہ چار میں ایک کتاب اللہ دوم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوم اجماع امت چہارم آثار صحابہ اور اجماع اس جہت سے حاصل ہو کہ وہ سنت پر دلالت کرتا ہو مگر اس کا درجہ سنت کے بعد ہو اور اسی طرح آثار صحابہ کا حال ہو کہ وہ بھی سنت پر دلالت کرتے ہیں اس لیے کہ صحابہ نے وحی کا مشاہدہ فرمایا اور احوال کے قریبوں سے انھوں نے وہ باتیں معلوم کیں جنکا دیکھنا دوسروں سے فائدہ راجح باتیں کہ قریبوں سے معلوم ہوتی ہیں اگر لکھی جاویں تو کیا عجب ہو کہ تحریر میں کتبائش انکی نوا اور اسی وجہ سے علمائے حق نے انکی پیروی کرنی اور انکے آثار کو شاکل گردانا مصلحت جانا ہو مگر یہ پیروی ایک شرط خاص سے بوجہ خاص ہو چکا ہوا کہ اس جگہ مناسب نہیں۔ دوسری قسم علوم شرعی کے فروع ہیں اور وہ ایسے علوم ہیں کہ ان چاروں اصول سے مفہوم ہوتے ہیں نیز میں کہ مقتضائے الفاظ سے سمجھے جاتے ہوں بلکہ معانی اور علتوں کی وجہ سے جیسے عقول کو آگاہی ہو گئی اور انکی وجہ سے احکام کو وسعت ہو جاتے کہ لفظ محفوظ سے اور باتیں بھی سمجھ لی جتنکے لیے وہ محفوظ نہ تھا مثلاً آپ کا ارشاد جو یہ ہو لا یقفنہ القاضی وہو قضبان اس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ جس وقت قاضی کو پیشاب کا دبا دبا ہو یا سبھو کا ہو یا کسی مرض سے دردناک ہو اس وقت بھی حکم نہ دیوے اور یہ علم فروع دو طرح پر جو ایک وہ کہ دنیا کی بہتری سے متعلق ہو اس علم کو فقہ شامل ہو اور اسکے فیصل فقہاء ہیں اور وہ دنیا کے عالم اور دوسرے وہ کہ جس سے آخرت کی بہتری ملتا رہتی ہو اور وہ دل کے حالات اور اسکی اچھی یا بُری عادات کا معلوم کرنا اور یہ کہ خدائے تعالیٰ کے فیرو ایک آئین سے کون بات پسند ہو اور کونسی ناپسند اور اس کتاب کا نصف اخیر ایسی علم کے بیان میں ہو اور جو بات کہ دل سے اعضا پر عبادات اور عادات میں شریع ہوتی ہو اسکا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہو اور وہ اس کتاب کے نصف اول میں مذکور ہو یہ تیسری قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور یہ وہ علوم ہیں کہ علوم شرعی کے لیے بمنزلہ آلات کے ہیں مثلاً علم لغت اور علم نحو کہ دونوں کلام مجید اور حدیث شریف کے لیے آگ ہیں حالانکہ لغت اور نحو و علم شرعی نہیں مگر انہیں غرض کرنا بوجہ شریعت کے لازم ہوا ایسے کہ شریعت محمدی علی صلا جہا الصلوٰۃ والسلام لغت عربی میں آئی ہو اور ہر ایک شریعت کا حال اسکی زبان سے ظاہر ہوتا ہو اس وجہ سے لغت عربی کا سیکھنا اگر شہر گنا۔ اور آلات میں علم کتابت بھی ہو مگر یہ علم ضروری نہیں اس وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اگر فرض کیا جاوے کہ جتنی باتیں نبی جاوین انکا یاد کر لینا ممکن ہو تو کھنے کی کچھ حاجت نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے ایسے کہ کتابت بھی سمجھیں اور جو حققی قسم علوم شرعی کے مہتمات ہیں اور وہ قرآن مجید میں ہیں ایسے کہ مہتمات میں سے بعض تو متعلق الفاظ سے ہیں جیسے قراءت اور حروف کے متاراج کا سیکھنا اور بعض متعلق معنی سے ہیں جیسے علم تفسیر کہ اسکا درجہ نقل پر جو صرف لغت اسکو کافی نہیں اور بعض متعلق قرآن کے احکام سے ہیں جیسے نسخ اور نسخ اور عام اور خاص کا جاننا اور انکا ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال معلوم کرنا اور یہ وہ علم جو سبکو اصول فقہ کہتے ہیں اور زمین حدیث بھی شامل ہو اور حدیثوں اور آثار میں سے یہ ہیں کہ راویوں کے نام اور نسب اور صحابہ کے اسناد اور انکے معانی جاننا اور راویوں کی راستی اور حالات کا معلوم کرنا جو کہ حدیث ضعیف کو قوی سے

کہ اسکی نظر دنیا کے حدود سے آخرت کی طرف تجاووز نہیں کرتی اور جب نہیں تینوں چیزوں میں یہ حال ہو تو اور چیزوں میں تو صاف ظاہر ہو کہ وہ دنیا ہی کے امور میں مثلاً اسلام میں اگر فقیہ کچھ کہیگا تو یہ بیان کریگا کہ اسکا اسلام درست ہو اور یہ اسلام نام درست ہو اور شیعہ میں مسلمان ہونے کی یہ بین مگر اس سب بیان میں اسکا اتفاق بجز زبان کے اور طرف ہوگا دل اسکی حکومت سے باہر ہوگا

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان سیف اور سیاطنت کو دل کی حکومت سے محروم فرما دیا ہو چنانچہ جس شخص نے اس کو مار ڈالا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام کہہ چکا تھا اور یہ جذبات کی خدمت میں کیا کہ مقتول نے تلوار کے خوف سے کلمہ کہا تھا اسکو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شفقت عن قلبہ یعنی تو نے اسکا کیا دل چہرہ معلوم کیا تھا کہ دل سے نہیں کہتا۔ بلکہ فقیہ اسلام کی نصیحت کا حکم تلواروں کے سایہ تلے کرتا ہو باوجودیکہ جانتا ہو کہ تلوار سے اسکا شبہ دور نہیں ہوا اور دل سے پردہ حالت میں تھا تاہم وہ تلوار والے پر حکم کرتا ہو یعنی تلوار مقتول کی گردن پر کھچی ہو اور ہاتھ اس کے مال پر دراز ہو مگر زبان سے اس کلمہ کے کہنے سے حکم فقیہ وہ اپنی گردن اور مال کو بچا لیکر جب تک اسکی حیات اور مال جو اس کلمہ کی بدولت دنیا میں کوئی اسکا معترض ہوگا اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا ہ فخذ عصلکونی وادعہم ولو کفہم ان حدیث میں آپ نے ارشاد کیا کہ زبان کا صرف خون اور مال میں ارشاد کرو یا لیکن آخرت میں زبانی اقرار کا رآء نہیں بلکہ دلوں کو نواز اور ہر بار درخلاق مفید ہیں اور یہ مورخین فقہ میں سے نہیں اور اگر فقیہ انکا بیان کرے تو ایسا ہو جیسے علم کلام اور طب بیان کرنے لگے اور اسکا بیان خارج از علم فقہ ہوگا۔ اسی طرح اگر نماز کوئی شخص ظاہر کی سب شرطوں سے ادا کرے اور تکبیر اولی کے سوا ساری نماز میں شریعت سے آخر تک غافل رہے اور بازار کے معاملات و داد و ستد کو سوچتا رہے تو فقیہ بھی حکم کریگا کہ نماز درست ہو گئی حالانکہ یہ نماز آخرت میں کچھ بہت بجا آ نہیں جیسے زبان سے کچھ صرف کلمہ کا ادا کر لینا اسلام کے باب میں روز جزا مفید ہوگا لیکن فقیہ اسلام کی درستی کا فتوے دیکھا اس معنی کہ جو کچھ اس شخص نے کیا ہو اس سے تعمیل صحیحہ امر کی ہو گئی اور قتل اور قہر پر اس سے دور ہو گئی باقی رہا عاجزی اور دل کا حاضر کرنا جو آخرت کا کام ہو اور جس سے ظاہر ہی عمل مفید ہوتا ہو اس کے در پی فقیہ نہیں ہوا کرتا اور اگر بالفرض ہو تو علم فقہ سے علاحدہ ہوگا اور زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اسی صورت پر ہوتی ہو جس سے مطالبہ سلطان کا اس کے ذمہ نہ رہے یعنی اسی صورت ہو کہ اگر والد زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کرے اور بادشاہ اسکو زبردستی گرفتار کرے تو اس پر حکم ہو کہ شخص پر ہی الزمہ ہو اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں۔ اور روایت ہو کہ قاضی ابو یوسف آخر برس میں اپنا مال اپنی بی بی کو ہبہ کر دیا کرتے تھے اور اسکا مال اپنے نام اس سے ہبہ کر لیتے تھے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جاوے یہ بات کسی نے حضرت ابو حنیفہ رحمہ سے نقل کی اپنے فرمایا کہ ایمر انکی فقہ کی جہت سے ہو اور درست فرمایا اسلیے کہ یہ جلیلہ صرف دنیا کی فقہ کا ہوگا اسکا خیر آخرت میں ہر گناہ سے بڑھ چکی ہو اور اسے جیسا علم خیر کرنے والا کہلاتا ہو۔ اور حلال و حرام کا حال یہ ہو کہ صحیح ہو کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہو مگر دین یعنی حرام سے بچنے کے پادشہ ہیں اقل وہ جو گواد کے عادل ہونے میں شرط ہو اور اگر وہ نہ ہو تو آدمی گواہی نہیں اور قاضی ہونے اور حاکم ہونے کی لیاقت نہ رکھے اس طرح کا صریح تو صرف یہ ہو کہ ظاہر کے حرام سے بچا رہے دو طرح نیک بختوں کا ہو یعنی ان شہادت سے بچنا جن میں احتمالوں کی مساوات ہو حالت اور حرمت دونوں کے پائے جاتے ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مع ما یریک الی مالا یریک اور یہی ارشاد فرمایا کہ الاثم حوازل القلوب یعنی گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہو تیسرے درجہ متقیوں کا ہو اور وہ خالص مطلق کو اس وجہ سے چھوڑ دینا ہو کہ اس سے خوف حرام تک پہنچنے کا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن الرجل من المتقین حتی یرع مالا یاس بہ مخافۃ ما بہ یاس اور اس وجہ کی مثال یہ ہو کہ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے حالات بیان کرنے سے بچے اس خوف سے

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

پہلے نام متاثر تھا اور اس کے لیے کچھ معنی مجمل و ہم کر لیتا تھا معنی واضح معلوم نہوتے تھے اب اس نور کے باعث آن سب کے معنی واضح ہو گئے ہیں چنانچہ ایک کہ اس وقت میں خدا سے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہو اور اس کے صفات کاملہ دائمی کی اور اس کے افعال کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور عجز آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہو اور نبوت اور نبی کے معنی اور روحی اور ملائکہ اور شیاطین کے معنی اور انسانوں سے شیطانوں کی علوت کی کیفیت اور نبیوں کو فرشتوں کے معلوم ہونے کی صورت اور ان کے پاس وحی پہنچنے کی حقیقت اور کسمانون اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل کی معرفت اور اس کے اندر فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے مقابلہ کی کیفیت اور فرشتے کے امداد سے اور شیطان کے خطرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت اور جنت اور دوزخ اور عذاب و اور پل صراط اور میزان اور حساب کی بچان اور اس آیت کریمہ کے معنی اقرار کرتا ہوں کہ میں نفسک الیوم علیکم سیبا اور اس آیت کے وان الذرا لاخرۃ لہی ایمیوان لوکانوا لعلیون اور خدا سے تعالیٰ کی لقا اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معنی اور اس سے نزدیک ہونے اور اس کے ہمسایہ میں جا اترنے کی غرض اور ملا را علی کی رفاقت اور ملائکہ کی نزدیکی سے سعادت حاصل ہونے کی مراد اور ربوبیت والوں کے درجوں میں جو اتنا فرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتا ستارا آسمان میں معلوم ہوتا ہو اس فرق سے متصور اور سوا اس کے اور باتیں جنکی تفصیل طویل ہو اس نور کے سبب معلوم ہو جاتی ہیں اور اس نور کے پہلے ان امور کے معنوں میں لوگ مختلف رہتے ہیں ان کے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر انہی غرض کے باب میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہو کہ یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آدمی کے دل پر گزری اور یہ کہ خلق کے لیے جنت میں سے بھر جفتوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہو کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالیں ہیں اور بعض امور ایسے کہ جو حقیقت ان کے لفظوں سے سمجھ میں آتی ہو اسی کے موافق ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہو کہ انجام اور کمال خدا کے قہارے کی معرفت کا اس کی معرفت سے عاجز ہونے کا اقرار کرنا ہو۔ اور بعض شخص خدا سے تعالیٰ کی معرفت میں ٹھہری ہوئی باتوں کا دعوے کرتے ہیں۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کی معرفت کی انتہا سب عوام کے اعتقاد کی حد ہو یعنی خدا سے تعالیٰ موجود جاننے والا قدرت والا سننے والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہو پس ہر آدمی غرض علم کا شغف سے یہ ہو کہ ان امور پر سے پردہ شبہ برطرف ہو جاوے اور صاف حق واضح ہو جاوے اس طرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیں اور شہد کی گنجائش اس کے بعد نہ رہے اور یہ انسان کے جوہر میں ہو سکتا ہو بشرطیکہ آئینہ دل پر دنیا کی خباثتوں کے زنگ کی آفتاب نہ جم گئی ہو ان اور علم طریق آخرت سے جاری عرض یہ ہو کہ آئینہ دل کی جلا کی کیفیت کا علم ان خباثتوں سے جو اللہ سے اول کے صفات اور افعال کی معرفت سے روکتی ہیں اور اس کی صفائی اور جلا کی تدبیر جو اس کے نہیں کہ شہوتوں سے باور ہے اور انبیاء علیہم السلام کا اقتدار انکی سب حالتوں میں کرے اس تدبیر سے بقدر دل صاف ہوتا جاوے گا اور اس کے مقابل امر حق کا حصہ واقع ہوگا اسی قدر اس میں اسکی حقیقتوں کی جھلک واقع ہوگی اور اس جلا کی سبیل بجز ریاضت کے جسکی تفصیل اپنے موقع پر مذکور ہوگی اور بدون سیکھنے کے اور کچھ نہیں اور یہ علوم ہیں کہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو خدا سے تعالیٰ یہ علم کچھ بھی عنایت کرتا ہو وہ اسکا ذکر دوسروں سے نہیں کرنا صرف جو اس کے اہل ہیں ان سے البتہ لکھا ہو اور وہی اس کے شریک مذکر اور سر اس کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ وہی علم پوشیدہ ہو جسکو اس حضرت علی علیہ السلام نے اس حدیث میں مراد لیا ہو کہ بعض علم مثل ہدایت کمون کے ہیں کہ انکو سوائے خدا کے غار فون کے اور کوئی نہیں جانتا جب ہ اسکو بوسے ہیں تو بجز اللہ سے پر مغالطہ کھانے والوں کے اور کوئی اس سے جاہل نہیں رہتا پس جس عالم کو خدا سے تعالیٰ نے نہیں سے علم دیا ہو اسکو حقیریت جانو کیونکہ خدا سے تم نے اسکو حقیر نہیں کیا اس لیے کہ اسکو علم مذکور عنایت فرمایا اور قسم وہم یعنی علم کاملہ وہ دل کے حالات

اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ طلب پرستی کی وجہ سے اوقاف اور وصیتوں کا متولی ہونا اور بیویوں کے مال کا محافظ ہونا اور عہدہ قضا اور حکومت کا ایسا اور سپرد ہونا جس کی وجہ سے مقدم ہونا اور دشمنوں پر غالب ہونا میسر نہیں افسوس صد افسوس کہ بڑے عالموں کے وجود کے سے دین بٹ گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اس مغالطے سے بچاؤں جس سے اس کی نگلی اور شیطان کی ہنسی ہو علمائے ظاہرین سے جو اہل مدعہ ہیں وہ علمائے باطن اور صاحب دلوں کی فضیلت کے مقرر تھے مثلاً امام شافعیؒ شیبانیؒ چربہؒ واسطیؒ کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے لوگ مکتب ہیں استاد کے سامنے بیٹھنا اور اسے پوچھتے کہ فلاں فلاں امر میں ہم کیا کریں لوگ امام شافعیؒ سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس جنگلی آدمی سے پوچھتا ہو آپ فرماتے کہ جو سنتے سیکھا ہو اس کی اس شخص کو توفیق ملی ہو۔ اور امام احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن سعیدؒ معروف کرخیؒ کے پاس آیا جا کر کہتے جالاکہ علم ظاہرین وہ ان دونوں کے بدلے کے نہ تھے اور وہ دونوں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیسے کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ جب ہم کو ایسا امر پیش ہو کہ اسکو قرآن اور حدیث میں نہ پاویں تو کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ نیکو بحثوں سے سوال کرو اور اسکو گنگے مشورہ پر منحصر کرو۔ اور اسی وجہ سے کہ اگیا ہر کہ علمائے ظاہر زمین اور ملک کی تربیت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور جنید ریح فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روز میرے مرشد سرسبز نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے آہٹتے ہو کیسے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا کہ محاسبی ریح کے پاس فرمایا کہ بہتر انکا علم و ادب اختیار کرنا اور وہ جو کلام اور مشکوٰۃ کا خلاصہ اور رد کرتے ہیں وہ مدت سیکھنا پھر جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو سنا کہ یہ فرمایا کہ تجاؤ فی علم و حدیث والا صوفی کرے صوفی حدیث والا نہ کرے اسے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو شخص حدیث اور علم کو حاصل کر کے صوفی بننا ہو وہ فلاج پاتا ہو اور جو پہلے علم سے صوفی بننا ہو وہ اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالتا ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ تھے علوم کے اقسام میں کلام اور فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور انکے اچھا ہونے یا بُرا ہونے کا بیان کیوں نہ کیا تو اس کے لیے جان لو کہ جب قدر و دلیلین مفید علم کلام میں پائی جاتی ہیں انکا حاصل قرآن اور حدیث میں موجود ہو اور جو امور ان دونوں سے خارج ہیں وہ یا تو بڑے جملہ سے ہیں جو بحثوں میں سے ہیں چنانچہ مختصر یہ اسکا ذکر ہوگا یا فرقوں کے خلافیات کی مطلق تقریریں لہجی چوڑی یا انکی تقریروں کے نقل کرنے سے شول کلام جو قیہ سب باطل اور بیہودہ امر ہیں جنکو طبع سلیم معیوب جانتی ہو اور گوش حق نبیوش اگر اپنے اندر جگہ نہیں دیتا تو بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دین سے متعلق نہیں اور نہ انکا وجود قرآن اول نبی صماہ کے وقت میں تھا اسوقت انہیں خوش کرنا بہت مختار اب اس کے حکم بدل گیا اس لیے کہ چلتیں اس طرح کی بہت ہو گئیں جو قرآن اور حدیث کے مقتضائے منہرف کر دین اور کچھ لوگ ایسے ظاہر ہو گئے جنہوں نے بدعتوں کے شبہات کو چکنا دیا اور انہیں تقریریں بنائیں اس لیے کہ پہلے ان امور کے جواب میں خوش کرنا منع تھا مگر ضرورت کے باعث سے اب جائز بلکہ فرض کفایہ ہو گیا لیکن اسی قدر کہ اگر جمعی اپنی بدعت کی طرف میل کرانے کا قصد کرے تو اسکا مقابلہ ہو سکے اور اس کے لیے ایک مدعی ہو جسکو ہم فصل آئندہ میں تیسری فصل میں بیان کریں گے۔ اور فلسفہ کا حال یہ ہے کہ وہ سلسلہ و نظم نہیں ہو لکہ اس کے چار حصے ہیں اول اقلیدس اور صاب اور یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور سب سے ایسے شخص کے کہ کہ سپرچہ خود ہو کہ ان کے پڑھنے سے بڑے علموں کی طرف میل کر جاویگا اور شخص کو ان سے منع نہ کیا جاویگا اور سپرچہ خوف ہوا اسکو منع کیا جاوے اس لیے کہ اس کے اہر جو انہیں کثرت سے مارت کرتے ہیں وہ بدعتوں کی طرف میل کر جاتے ہیں تو ضعیف الایمان کو ان دونوں سے بچانا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نر کے کنارہ پر نہیں کھڑا ہونے دیتے کہ کہیں نہریں نہ جا چرے یا تو سنا کہ کفار کے میل جول رکھنے سے بچائے ہیں کہ لہجین انکی صحبت میں اشیاء نہ کر جاوے بخلاف تو ہی کے کہ اسکو کچھ ہرج نہیں تو وہ ملحد فلسفہ کا منطق جو ہمیں دلیل کی کیفیت اور شریعتیں اور صاب کی وجہ اور شرطیں مذکور ہوتی ہیں اور یہ علم دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں تیسرے حصہ آیات میں یعنی ذات خدا سے

کی بہت سی بکنی تفصیل طویل ہو چکا جاتے ہوں اور تنظیم کرتے ہوں اسکو جائے رواستلیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگوار کی
صاحبہ چھوڑے جو عالم باہدشتہ انکی توفیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہیں سے کوئی ایسا نہ تھا جو فن کلام سے اچھا واقف ہو
اور سوائے کچھ اور پندرہ شخصوں کے اور کسی نے اپنے آپ کو فتوے دینے کے لیے مقرر نہ کیا حضرت ابن عمرؓ بھی صحابہ کبار میں سے تھے
جب ان سے کوئی فتوے پوچھتا تو فرماتے کہ فلاں حاکم کے پاس جاؤ جس نے ان لوگوں کے کام اپنے فمے لئے کئے ہیں اور اس سوال کو
اسکی گردن پر رکھو اس جواب میں یہ اشارہ تھا کہ مقدمات اور احکام میں فتوے دینا ولایت اور سلطنت کا تابع ہے اور جبکہ حضرت
عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کے نو سوین حصے مرگے لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے
ہیں ہم میں تو بڑے بڑے صحابی موجود ہیں انھوں نے فرمایا کہ میری غرض علم فتویٰ اور حکم سے نہیں میرا مقصد علم خالص ہے تم کا یہ کہنا بتانا
تو کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فن کلام وغیرہ مراد لی تھی اگر یہ مراد تھی تو پھر تم کو کیا ہوا ہو کہ اس علم کی معرفت پر حرص نہیں کرتے کہ حضرت
عمرؓ کے مرنے سے لے کر نو سوین حصے مر گئے حالانکہ حضرت عمرؓ وہ تھے جنھوں نے کلام اور جہل کا باب مسدود فرمایا اور جب بیچ
لے آئے سنا قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال پیش کیا تو آپ نے اسکو درہ سے مارا
اور ملنا چھوڑ دیا اور ان لوگوں کو فرمادیا کہ اسکو چھوڑ دین اور یہ تو جو تم کہتے ہو کہ علما میں سے مشہور فقہاء اور اہل کلام ہیں تو اسکا جواب یہ ہے
کہ جس چیز سے خدا سے قائلے کے نزدیک فضیلت ہوتی ہو وہ اور چیز ہو اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہو وہ دوسری چیز ہو چنانچہ
حضرت ابو بکرؓ کی شہرت تو خلافت کی جہت سے تھی اور فضیلت اس راز کی جہت سے جو ان کے دل میں نقش تھا اس طرح حضرت عمرؓ کی شہرت
سیاست کے سبب تھی اور فضیلت اس علم کی جہت سے جبکہ نو سوین حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور اپنی حکومت میں جو قصہ رکھتے
کی نزدیکی کا اور خلق پر جہل اور شغف کا کرتے تھے اسکی جہت سے بزرگی تھی اور وہ ایک لہر خفیہ انکے دل کے اندر تھا انکے اور افعال ظاہری
سوئے وہ تو اور لوگوں سے بھی سرزد ہونے ممکن ہیں جو جاہ اور شہرت اور نام کے طالب راغب ہوں غرض کہ شہرت ایسے میں ہوتی ہے
جو ہلک ہوا اور فضیلت ایسی بات میں ہوتا ہو جو خفیہ ہو کسی کو اس پر اطلاع نہ ہو اب فقہاء اور اہل کلام شل کام اور تافہیوں کے ہیں اور کئی طرح کے
ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ انھوں نے اپنے علم اور فتویٰ سے خدا سے قائلے کا قصد کیا ہو اور انکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو بچا یا منظور ہو
اور شہرت انکو مطلوب نہیں ان لوگوں سے اس قدر قالی راضی ہو اور انکی فضیلت خدا سے قالی کے نزدیک اس وجہ سے ہو کہ انھوں نے عمل
علم کے بموجب کیا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اسی کی قیامت مراد لی اسلیے کہ ہر ایک علم عمل کو کہو کہ علم بھی ایک فعل کہیں ہو اور ہر ایک عمل علم میں
ہو اور طبیب بھی اپنے علم سے خدا سے قائلے کے قریب پر قادر ہو تو اسکو بھی ثواب مافی اعتبار سے ہو گا کہ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہو اس طرح
اگر سلطان خلق کا معاملہ خدا کے واسطے کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ثواب ہو گا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ اترے
بلکہ اس سبب کہ اس نے اس کام کا ذمہ لیا ہو جس سے قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا رکھتا ہو اور جن چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی ہو سکتی ہو وہ
چین قسم ہیں ایک صرف علم وہ تو علم کا شفعہ ہو دوم صرف عمل جسے بادشاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو مجتمع انتظام سے رکھنا سوم مرکب عمل
اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم جو اس علم کا ہو وہ عالم اور عامل دونوں ہوں اب تم اپنے لیے جو تیر کر لو کہ قیامت میں خدا سے قائلے
کے عاملوں میں ہو گئے یا عمل کرنے والوں میں یا دونوں جماعتوں میں ہو کر ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے یہ بات تمھارے حق
میں زیادہ ضروری اور ہم جو بہ نسبت محض شہرت کے تقلید کے جیسا کہ کسی کا شعر ہو جسکا ترجمہ ہو مشعر لو اسے جو کچھ کہ دیکھو جو سنو وہ
اسکو چھوڑ دینا جو زحل کی کیا ضرورت محسوس کر جو سامنے بیٹا ملا وہ اسکے ہم بیان اگلے فقہاء کا وہ حال لکھتے ہیں جس سے تمکو معلوم ہو کہ جو لوگ
انکے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ انپر علم کرتے ہیں اور قیامت کو انکے بڑے دشمن وہی ہوں گے اسلیے کہ فقہاء سے سنا ہے اپنے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

زبان کو فاش کرنے سے صاف کرتے ہو اس لیے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہو اور کم عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے زیادہ بری بات دیکھتا ہو اس کو چاہتا ہو کہ تمہارے مغز میں لوٹ لے لے اگر اس کا قول اسی پر مبنی ہو تو دیا جائے یعنی اس کو کانہ میں جگر نہ دی جاوے تو اس کا نہ سننے والا ایک بخت ہو گا جیسے بولنے والا بخت ہو۔ اور آپ کا ارشاد ہو کہ ایک حکیم نے دوسرے کو خط لکھا کہ تجوید اللہ تعالیٰ نے ظلم دیا ہے اپنے علم کو گناہوں کی تاریکی سے ملامت کر رہا جس روز کہ اہل علم اپنے علم کے نور میں چلنے لگے تو انہیں دھیرے میں رہیگا۔ اور آپ کا وہ بیان روایتوں سے معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں محبت دنیا کی اور محبت اسکے خالق کی ایک ساتھ ہو جو جوتنا ہو۔ اور حیرت ہی کہتے ہیں کہ آپ ایک بار پیش حکام کے ساتھ بن کو گئے اور وہاں سے دس ہزار روپے لیکر گئے کوئٹہ کے کوئٹہ کے باہر ایک گاؤں میں آپ کے لیے خیمہ کروایا گیا لوگ آپ سے ملنے آئے گئے آپ نے جب تک وہاں تقسیم نہ کر دیا وہاں سے نہ بٹے اور ایک روز آپ حمام سے نکلے تو حمام واسے کو بہت سامان لایا اور ایک دفو آپ کا کڑا ہاتھ سے گر پڑا ایک شخص نے اٹھا دیا اس کو اپنے اسکے عوض میں پچاس اشرفیان دیں۔ اور سخاوت آپ کی شہور یہی بیان کرنے کی حاجت نہیں اور زہد کی اہل سخاوت ہوا اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے بہت رکتا ہو اس کو روک رکتا ہو اور بنانہیں کرتا اس صورت میں مال بھی جدا کر کے جسکی نظروں میں دنیا حقیر ہو اور یہی معنی زہد کے ہیں۔ اور آپ کے زہد پرورد خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے پر اور اپنی ہمت کو آخرت میں مشغول رکھنے پر یہ روایتیں بھی وال ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے ایک شخص کے سامنے ایک حدیث رقت قلب کے بیان میں روایت کی آپ کو غش کیا لوگوں نے سفیان سے کہا کہ آپ مر گئے انھوں نے فرمایا کہ اگر مر گئے تو اپنے زمانے کے لوگوں سے فضل مر گئے اور عبداللہ بن محمد بلوی کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن ابانہ بیٹھے ہوئے عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کرتے تھے مجھے عمر نے کہا کہ میں نے پرہیزگار اور فصیح محمد بن ادریس شافعی سے کسی کو زیادہ نہیں دیکھا کہ میں اور آپ اور عمارت بن لبید حنفی کی طرف گئے اور عمارت صالح مری کا شاگرد تھا اس نے پڑھنا شروع کیا اور یہ شخص خوش آواز تھا جب یہ آیت فرمائی **وَاللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ عِلْمَ فِیْہِ زُہْدٌ** میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا رنگ بدل گیا اور بدن پر بال اٹھ کھڑے ہوئے اور زور سے پڑھنے لگے بیوش ہو گئے جب آپ کو ہوش آیا تو یوں کہنا شروع کیا اکی میں مجھے بناواں گناہوں جھوٹوں کے مقام اور غفلتوں کے اعراض سے اکی میرے ہی لیے غاروں کے دل انکسار کرتے ہیں اور میرے ہی لیے مشاققوں کی گردنیں جھکتی ہیں اکی انہی جو مجھ کو عنایت کر اور مجھ کو اپنے پروردگار میں چھپا اور اپنی ذات کے کرم کے فضیل سے میری تقصیر سے درگزر کر عبد اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے انکھر ہم سب چلے آئے جب میں بنیاد میں پہنچا آپ ان دنوں عراق میں تھے میں نے ہر کے کنارے غار کے لیے وضو کرتا تھا ایک شخص میرے پاس گزرا اور کہا کہ بیٹا اپنا وضو اچھی طرح کر اور خدا تعالیٰ دینا اور آخرت میں تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آدیکھا میں نے جو بچہ کر دیکھا تو معلوم کیا کہ ایک بزرگ شخص کے سچے بہت لوگ ہیں بحث پٹ وضو کر کے لٹکے پیچھے ہوا میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تجھے کیا کام ہے میں نے کہا کہ ہاں یہ طلب ہو کہ جو علم خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جو بھی کچھ سیکھنا چاہیے آپ فرمایا کہ ہاں رکھ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو وہ جیسی پاتا ہو اور جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہو وہ تباہی سے بچتا رہتا ہو اور جو شخص دنیا میں زہد کرتا ہو قیامت کا اس قدر قائل کے ثواب کو دیکھا کہ اکی انکھیں ٹٹھکی ہوئی اب اور کچھ زیادہ بتاؤں میں نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہیں اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا اکی وہ اچھی بات کا دوسرے کو حکم کرے اور پہلے آپ نے دوسرے کو کہانی سے اور دوسرے کو منع کرے اور پہلے آپ باز رہے تیرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں انکی گناہداشت کرے اور اسے کسی طرف تباہ نہ کرے اب اور کچھ بتاؤں میں نے کہا بہتر فرمایا کہ دنیا میں زہد اور آخرت کا راضی ہو اور سب باتوں میں خدائے تعالیٰ کو ترجیح دے اس سے تو اور نجات پائے والوں کے ساتھ میں نجات پاؤں گا یہ کہ آپ تشریف لے گئے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ شافعی ہیں اس روایت سے آپ کے بیوش ہو جانے کو سوچو پھر نصیحت فرمائے کو خیال کرو کہ اس میں سے آپ کا زہد اور شدت خوف کتنا معلوم ہوتا ہو اور یہ خوف اور زہد ہر دون معرفت اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوتا کہ خدا سے لے خود فرما ہوا انما عیشی اللہ

کر کے حجت توڑتا ہو تو وہ میری نظروں سے گرجاتا ہو اس سے ملنا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ علامات میں مجھے معلوم ہوتا ہوا کہی غرض فقہ سے اور میں مناظرہ کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی تھی اب کچھ کہ زمانہ حال کے لوگوں نے آپکا اتباع ان پیچ باتوں میں صرف ایک بات میں کس طرح کیا ہو اور پھر آپس میں اُنکے خلاف کرتے ہیں اور اسی لیے ابو ثور رحمہ اللہ نے فرمایا ہو کہ زمین نہ اور دیکھنے والوں نے کوئی شخص شافعی رح کے مثل دیکھا ہو اور حدیث جلیلہ فرمائی کہ چالیس برس سے میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جسکے برابر شافعی رح کے لیے وعادہ لگی ہو اس روایت سے دعا مانگنے والے کے انصاف کو اور جنکے لیے دعا کی اُنکے درجے کو خیال کرو اور آپس میں زمانے کے علماء کے حالات کو مطالعہ کرو کہ اُنکے دلوں میں آپس میں کتنا بغض اور عناد ہو تاکہ معلوم ہو کہ یہ لوگ جو دعویٰ سلف کی سپردی کا کرتے ہیں اس دعویٰ میں قصور رکھتے ہیں امام احمد رح کے زیادہ دعا مانگنے کی جہت سے اُنکے لڑکے نے اُنسے کہا کہ شافعی کو تو شخص چٹکے کے لیے تم اس قدر دعا مانگتے ہو انھوں نے فرمایا کہ بیشا شافعی رح دنیا کے حق میں مثل آفتاب کے تھے اور لوگوں کے حق میں مثل تیرہ رستی کے کو اب بتاؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی انکی نیابت کرتا ہو۔ اور امام احمد رح فرمایا کرتے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے دھت چھوئے اُسکی گردن پر شافعی کا احسان ہوا دیکھو بن سعید پندہ فرشتہ کہتے ہیں کہ میں نے چالیس برس سے جو نماز پڑھی آپس میں شافعی رح کے لیے دعا مانگی اسلیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکو علم عنایت فرمایا اور میں طریقہ راستی ہدایت کیا اب ہم آپ کے حالات کو اسقدر تشریف کفایت کرتے ہیں اسلیے کہ سب حالات خارج از شمار ہیں اور یہ مناقب جو ہم نے لکھے ہیں اکثر اس کتاب سے نقل کیے ہیں جو نصر بن ابیہم مقدسی نے مناقب شافعی رح میں لکھی ہیں اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی ان بیچون خصلتوں کے ساتھ موصوف تھے چنانچہ اُنسے کسی نے کہا کہ اے مالک طلب علم میں آپ کیا فرماتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ تیرا اور اچھا ہو بلکہ جو شخص صبح سے لیکر شام تک تمھارا ساتھ نہ چھوڑے اُسکا ساتھ ہم بھی نہ چھوڑے اور آپ علم دین کی تعظیم میں بہت مبالغہ فرماتے ہیں تاکہ جب حدیث بیان کیا جانتے تو وضو کرتے اور اپنے فرش کے حد مقام پر بیٹھتے اور ڈرائی میں لکھی کرتے اور خوشبو لگاتے اور بیٹھنے میں وقار اور مہبت کو ملحوظ رکھتے پھر حدیث ارشاد کرتے لوگوں نے جو اس باب میں آپ سے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کروں اور آپکا ارشاد ہو کہ علم ایک نور ہو اُسکو خدا سے تمہارا چاہتا ہو وہاں کر دیتا ہو کثرت روایت سے نہیں ہوتا اور یہ حرمت اور توقیر اس بات پر دال ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی معرفت نہایت قوی تھی۔ اور علم سے آپکی غرض خدا سے تعالیٰ کی رضا جوئی آپکے اس قول سے معلوم ہوتی ہو کہ فرمایا دین کے باب میں جہل کرنا کچھ بھی نہیں اور اس امر پر امام شافعی رح کا قول بھی لالت کرتا ہو کہ میں آپکے پاس حاضر ہوا سو تو آپ سے اڑتالیس مسئلے پوچھے گئے تھے انہیں سے تیس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تو جسکو اپنے علم سے خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کچھ غرض ہوتی ہو اُسکا نفس کبھی نہیں مانگا کہ یوں اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا اور اسی لیے امام شافعی رح نے فرمایا ہو کہ جب عالموں کا فکر ہو تو امام مالک انہیں خج مناقب میں اور امام مالک سے بڑھ کر میرے اور کسی کا احسان زیادہ نہیں ہوا اور روایت ہو کہ ابو جعفر منصور نے آپکو منع کر دیا تھا کہ کمرہ کے طلاق کے باب میں حدیث مت بیان کرنا پھر ایک شخص کو خفیہ کہہ دیا کہ اُنسے اس طلاق کا مسئلہ پوچھے جب اس شخص نے دریافت کیا تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ جس شخص سے نہ بروستی طلاق کہلائی گئی ہو وہ طلاق نہیں ہو ابو جعفر نے آپ کے کوڑے لگائے مگر آپ نے حدیث بیان کرنا ترک نہ کیا اور امام مالک کا ارشاد ہو کہ جو شخص حدیث میں سچا ہوتا ہو اور جھوٹ نہیں بولتا اُسکی عقل سے اُسکو نفع دیا جاتا ہو اور جو بھالے میں آفت اور فساد عقل طاری نہیں ہوتا اور دنیا میں آپکا زہد اس روایت سے معلوم ہوتا ہو کہ اہل یومنین حمدی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپکا کوئی مکان ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن اس باب میں میں نے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ میں نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے سنا ہو کہ وہ فرماتے تھے کہ آدمی کا نسب ہی اُسکا مکان ہو اور

مبارک کے سامنے جو آپکا ذکر جوا تو کہتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا کیا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی اور اس سے گریز کی اور محمد بن شجاع آگے جسٹر شاگردوں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کے لیے امیر المؤمنین ابو جعفر نے جو دنیا میں برابر رہے نہ دیکھا ہو آپ نے غی بنو سے اور جب وہ دن ہوا جس میں توقع اس مال کے آنے کی تھی آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور بٹھ پڑھ لیا اور کسی سے کچھ کام نہ کیا پھر حسن بن محبوب کا قاصد وہ مال لیکر آگیا آپ سے کچھ نہ بولے بعض حاضرین نے کہا کہ آپ سے بھی ایک اور بات کہی کہ تھیں یہی آبرو کی عادت ایسی ہی ہو کہ کلام نہیں کرتے اس مال کو تم اس قبیلہ میں مکان کے گوشے میں رکھ رہے ہو بہر حال کے بعد امام صاحب نے اپنے سبب آفات البیت کی وصیت کی اور اپنے لشکے سے کہا کہ جب میں مرجاؤں اور مجھ کو دفن کر چکو تو اس قبیلہ کو حسن بن قاسم کے پاس لیجاؤ اور کہنا کہ یہ تمھاری وہ امانت ہے جو تمھنے ابو حنیفہ کو سپرد کی تھی آپ کے صاحبزادے نے وصیت کے بموجب قبیلہ کی حسن نے فرمایا کہ تمھارے جو خدا کی تیر سے باپ پر اس لیے کہ وہ اپنے دین پر نہایت حریص تھے اور روایت ہو کہ انھوں نے عہد و قضا کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ میں اسکی لیاقت نہیں کو کون نے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تب تو واقع میں اس کے لائق نہیں اور اگر اس قول میں جھوٹا ہوں تو مجھ کو مانتھ شخص عہد و قضا کی لیاقت نہیں رکھتا۔ اور آپ کا طریق آخرت سے ماہر ہونا اور امویہ بنی کے راہ سے واقف ہونا اور خدا سے توالی کا عارف ہونا اس سے معلوم ہوتا ہو کہ خدا سے توالی سے بہت ڈرتے تھے اور دنیا میں اہل ستیہ چنانچہ بن جیجہ روح سے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہو کہ یہ تمھارا کوئی نعمان بن ثابت خدا سے تم سے بہت ڈرتا ہو۔ اور شریک منہی کہتے ہیں کہ امام غفرلہ سکوت بہت رکھتے اور حیشہ فکر میں مستغرق رہتے گو کون سے کلام کرتے تو یہ امور صاف دلیل میں باطن کے علم اور دینی عمارت میں مشغول رہنے پر اس لیے کہ جسکو سکوت اور زہد عنایت ہوا اسکو علم کامل عطا ہوا یہ ہر مختصر بیان تینوں اماموں کے احوال کا اور حضرت امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری کا حال یہ ہو کہ ان کے تابع بنسبت ان تین اماموں کے کم ہیں اور سفیان ثوری کے تابع امام احمد کی نسبت کہ بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں ورع اور زہد میں زیادہ مشہور ہیں اور یہ ساری کتاب ان دونوں کے احوال اور اقوال سے بھری ہو اس لیے اس وقت کچھ ضرورت تفصیل کی نہیں۔ پس اب تم ان تینوں اماموں کی سیاق میں غور کرو اور سوچو کہ یہ حالات اور احوال اور اقوال دنیا سے اعراض کرنے کے اور خالص خدا کے لیے ہو رہنے کے بھلا علم فقہ کی فروعات یعنی علم اور چارہ اور غذا اور اٹھان کے جاننے سے ہوتے ہیں یا یہ دوسرے ہی علم سے بنا ہو سکتے ہیں جو فقہ سے اعلیٰ اور اشرف ہو اور تامل کرو کہ جو لوگ انکی پیروی کا دعوے کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ایسے ہی فصل ان علوم کے بیان میں جنکو لوگ اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں اور واقع میں وہ علوم ان میں نہیں اور اس فصل میں تین بیان ہیں

بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ بعض علم برے کیوں ہوتے ہیں شاید تم یہ اعتراض کرو کہ علم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہو اسی طرح پر جاننا اور علم خدا سے تعلق کے صفات میں سے بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز علم ہو کہ مذموم اور برہمی ہو ورنہ اسکا جواب یہ ہو کہ علم کی برائی خود علم ہونے کی جہت سے نہیں ہوتی بلکہ بندوں کے حق میں تین وجوہ میں سے کسی کے پائے جانے سے بڑا کنا جاتا ہو اول یہ کہ وہ علم خود خدا عالم کے حق میں یا دوسرے حق میں انجام کو مفسر ہوتا ہو جیسے علم سوا و ظلمات کو برکتے ہیں حالانکہ علم صحیح ہو اس لیے کہ قرآن اسکا شاہد ہو کہ سوا ایک سبب ہو جس سے خداوند باری میں جدائی ڈالنے کا ذریعہ کرتے ہیں اور تیس میں مذکور ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کسی نے کر دیا تھا اور اس کے سبب سے آپ بیمار ہو گئے تھے بیان تک کہ جب قبیلہ علیہ السلام نے انکی خبر آجکے جادو اور وہ جادو ایک گنہگار کے اندر تھیں کے نیچے سے نکالا گیا اور جادو ایک ظلم کی قسم ہو کہ جو اہر کے خواص اور ستاروں کے مطلقوں میں حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہو اس طرح کہ ان جو اہر سے ایک پللی اس شخص کی صورت پر بناتے ہیں جس پر جادو

၇၂၃

غرض کہ پیشتر اس مقام کو توجہ کیا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقوں کا ہو تو دیکھو کہ لوگوں نے اسکو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون کس
 دست پر انگٹھا کر لیا اور اسکو صبح اور شام کے باب میں کیسے منسک ٹھہرا لیا جو دیکھ جو اصل تعریف کی بات تھی اس سے بالکل خالی ہو رہا اور
 اسکا حال ایسا ہی ہو جیسا کوئی صبح کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کئے شہوت و ہی لذی فطر السموات والارض حنیفا کہ اگر اُسکے دل کی توجہ خاص
 خدا سے تھی تو نہ کی طرف نہ کی تو بر و ز اول ہی اول خدا سے تھے سے جھوٹ بولا کر گیا اسلیئے کہ منہ سے مراد اگر ظاہر کا منہ ہو تو اسکا منہ تو کبھے
 کی طرف ہو اور انکو صرف اور بہتوں سے بھیر کر کہیے کی طرف کیا ہو اور کہہ سمان وزمین بنانے والے کی طرف نہیں کہ جو کہیے کی طرف
 متوجہ ہو جاوے وہ توجہ توں کے احاطے سے نرالا ہو اور اگر منہ سے مراد دل کی توجہ ہو جو مقصود عبادت ہو تو جس صورت میں کہ
 دل دنیاوی حاجات اور اغراض میں مبتلا ہو اور مال اور جادہ کے جمع کرنے کے حیلے بنارہا ہو اور بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو اس صورت میں
 یہ قول کیسے سچا ہو گا کہ میں نے اپنا منہ کیا اتنی کی طرف جسے آسمان وزمین بنائے یہ جملہ اصل حقیقت توجہ سے خبر دیتا ہو واقع میں صدیق
 والا ہی ہو کہ سوائے خدا حقیقی کے اور کسی کو نہ دیکھنے اور اپنے دل کے رخ کو بچھڑا سکے اور طرف نہ بھرسا اور یہ توجہ اس ارشاد کا ماننا ہو
 کہ قل اللہ ثم ذم فی خودہم طبعیوں اور اس سے مراد زبانی قول سے نہیں اسلیئے کہ زبان تو دل کے حال سے خبر دیتی ہو کبھی ہوتی ہو اور
 کبھی بھڑکتی ہو اور اندھا تھالے اسکے دیکھنے کی جگہ دل ہو جو توحید کا معدن اور منبع ہو جو حق الفظا ذکر و تذکرہ ہو جسکے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو
 ما ذکر فان الذکر فی تنفیخ المؤمنین اور ذکر کی مجلسوں کی تعریف کے باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں مثلاً ارشاد فرمایا ذمہ بریاض اجنتہ
 فاروق اقل و بار یاض اجنتہ قال مجالس الذکر اور دوسری حدیث میں یون ارشاد ہوا ان لد تعالیٰ ملائکہ تسبیحین فی الہوا سوسی ملائکہ اتخلق
 اور انو مجالس الذکر شادی بعضہم بنضا الالہوا انی یغنیکم فیا توہم ویفون ہم یقیمون الا فاذا ذکر والحد ذکر و بالانفس کم اس ذکر و تذکرہ کو لوگوں
 بدل کر ان باتوں کا نام رکھ دیا جکو نہ مانہ حال کے واعظ عام بیان کرتے ہیں یعنی قصے اور اشار اور سطح اور طامات حالانکہ قصے بدعت
 ہیں اور اکابر سلف نے قصہ گوئی کے پاس پیشہ سے منع فرمایا ہو چنانچہ ابن ماجہ نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہو کہ قصے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے وقت میں نہ تھے نہ حضرت ابو کر اور حضرت عمرؓ کے وقت میں تھے یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہوا اور قصہ گوئیں کو کھڑے ہوئے۔ اور ابن عباسؓ
 سے مروی ہو کہ ایک روز وہ مسجد سے نکلے اور فرمایا کہ مجھ کو قصہ گو بھی نے مسجد سے نکالا اگر وہ نہ تو میں نہ نکلتا۔ اور وہ ضمہ کہتے ہیں
 کہ میں نے سفیان ثوریؒ سے کہا کہ ہم قصہ گو کی طرف لےئے منہ کر دین اسفون نے فرمایا کہ بدعتوں کی طرف سے اپنی پیشہ بھیر لیا کر دو اور ابن
 عمرؓ کہتے ہیں کہ میں ابن سیوطؒ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ آج کچھ اچھا ہوا کہ امیر نے قصہ گوؤں کو قصہ کہنے سے منع کر دیا ہے فرمایا کہ امیر
 کو بہتر ترغیب ملی۔ اور عیش و بصرہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک شخص بیان کر رہا ہو اور کہتا ہو کہ ہم سے عیش نے روایت
 کی کہ آپ ﷺ کے اہل بیت کے اور اپنی بطن کے بال اکھاڑنے لگے واعظ نے کہا کہ میان میں شرم نہیں آتی عیش نے فرمایا کہ میں
 کیون شرم کروں میں تو امیر مسنون کرتا ہوں اور تو جھوٹا ہو کہ کہتا ہو عیش نے ہم سے کہا ہو عیش ہوں میں نے مجھ سے نہیں کہا اور
 احمد رحمہ اللہ کا ارشاد ہو کہ سب لوگوں میں زیادہ جھوٹے قصہ گو اور بھیک مانگنے والے ہیں اور حضرت علیؓ نے بصرہ کی جامع مسجد میں سے قصہ گو
 کو نکلوا دیا اور جبکہ حضرت من بصریؒ سح کا کلام سنا تو انکو نہ نکالا اسلیئے کہ وہ علم آخرت اور موت کے یاد دلانے اور نفس کے عیوب و عیوب
 کے عمل پر تنبیہ کرنے اور شیطانوں کے وسوسے اور آنسے بچنے کی تہذیب کے باب میں گفتگو کرتے تھے اور خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں کا
 اور انکی شکر گزاری سے بندہ کا قاصر ہونا ذکر کرتے تھے اور دنیا کی حقارت اور عیب اور نا پائمانی اور بیوفائی اور آخرت کا خطر اور
 اسکے احوال کا اندیشہ بتاتے تھے حاصل یہ کہ عمدہ تذکرہ شرعی بھی ہو جسکے لیے اس حدیث میں ترغیب وارد ہو جو ابو ذرؓ سے مروی ہو
 کہ مجلس ذکر میں حاضر ہونا ہزار رکعت کے پڑھنے سے بہتر ہو اور مجلس علم میں آنا ہزار بار زون کی عبادت سے اور ہزار بار زون کے ساتھ ہر

Handwritten marginal notes in Persian script, likely commentary or additional text related to the main manuscript.

Main body of handwritten text in Persian script, consisting of approximately 25 lines of dense, cursive script.

اور کسی قسم کا شعور استعمال نہ کرنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ان من الشجر حکمۃ اور اگر مجلس میں دین کے خواص جمع ہوں اور مظلوم ہو کہ انکے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انکے ساتھ کوئی اور نہ ہو تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شجر ضرر نہیں کرتا جو ظاہر میں خلیق کی طرف مظلوم ہوتا ہوا علیہ کہ سننے والا جو کچھ سنتا ہوا اسکو اسی چیز پر ڈھال لیتا ہو جو اسکے دل پر غالب ہوتی ہو چنانچہ اسکی تحقیق باب السباع میں مذکور ہوگی اور اسی وجہ سے حضرت جنید بغدادی صحیح کچھ اور دوس آدمیوں میں وعظ کیا کرتے اور اگر زیادہ ہوتے تو کچھ نہ کہتے اور انکی مجلس میں کبھی پورے میں آدمی نہ ہوتے اور ایک بار بن سالم کے مکان کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہوئے کسی نے کہا کہ آپ بیان فرمائیے کیے بار موجود ہوں انھوں نے فرمایا کہ میرے یار نہیں یہ تو مجلس کے لوگ ہیں میرے اصحاب خاص لوگ ہیں اور شرط سے ہماری غرض کلام کی ان وقتوں میں سے ہو جو بعض صوفیوں نے گڑھا ہوا ایک تو عشق الہی میں اور وصال ہونے میں بڑے لینے چڑے دعویٰ جسکے بعد اعمال ظاہری کی کچھ حاجت نہ رہی جان تک کہ بعض لوگ اتحاد کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ حجاب اٹھ گیا اور دیدار کا مشاہدہ ہوتا ہو اور خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا کہتے ہیں کہ جو یہ حکم ہوا اور تمہیں یہ کہا اور اس باب میں حسین بن منصور حلاج کی مشابہت کرتے ہیں جو یہی طرح کے چند کلمات کے بولنے سے سولی دیا گیا تھا اور اسکے انا الحق نے کہا اور حضرت باہریدہ بلسطامی رحمہ اللہ قتالہ کے قول کو سن لاتے ہیں یعنی آپ سے بھی منقول ہو کہ آپ نے سب جانی بجاتی کہا تھا اور یہی کلام کا لہجہ ہے کہ جبکہ مظلوم میں بہت ہوا ہو یا نہ ہو کہ بعض کسانوں نے اپنا کام چھوڑ کر اسی طرح کے دعویٰ کرنے شروع کر دیے اسلیے کہ یہ کلام طبیعت کو اچھے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ظاہری عمل نہیں کرنا پڑتا مقامات اور احوال کے لیے نفس کا تکرار کرنا پڑے تو کچھ کم فہم اپنے لیے ایسا دعویٰ کیوں نہ کریں اور کلمات خطا اور حمل کیوں نہ کریں اور اگر کوئی اپنے اس باب میں انکار کرے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس انکار کا منشا علم اور مناظرہ ہو اور علم حجاب ہو اور مناظرہ نفس کا عمل ہو اور یہ بات جو ہو کہ حاصل ہو بزرگوار کا شرف و رتق کے حرف باطن سے معلوم ہوا کرتی ہو غرض کہ اس طرح کے امور حرام میں پھسل گئے اور انکا ضرر عوام کو اتنا بڑھ گیا کہ اگر انہیں سے کوئی اس طرح کی کچھ بات کہے تو اسکا مار ڈالنا وٹل آدمیوں کے زندہ رکھنے کی نسبت کم کر چھا ہوا اور حضرت باہریدہ سے جو قول منقول ہوا اہل تو انکی صحبت میں کلام ہو اور اگر بالفرض انہیں وہ الفاظ کسی نے سنے تو غالباً برسبیل خفایت خدا سے قتالہ کے ارشاد کو اپنے جی میں بکھر کہتے ہونگے جیسے مثلاً یہ آپ کہتے ہوئے اثنی انا للہ لا الہ الا انا فاعلی تو اس سے سمجھنا نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کرنے میں بلکہ بطور حکایت ہی جانا چاہیے تھا۔ دوسری قسم شطح کی وہ کلمات ہیں کہ سمجھ میں نہ آویں ظاہر سے تو اچھے ہوں اور انکے معانی ہولناک اور فائدہ کسی طرح کا انہیں متعلق نہ ہو اور یہ کلمات یا تو خود کہنے والے کے بھی سمجھ میں نہیں آتے بلکہ اپنی عقل کے خطا اور خیال کی پریشانی کے باعث کہتا ہو اور اس خطا کی وجہ یہ ہو کہ جو کلام اسکے کان میں پڑتا ہو اسنے معنی کم یاد کر لیا ہو اور اکثر تو ایسا ہی ہو یا خود تو سمجھتا ہو لیکن انکو دوسروں کو نہیں سمجھا سکتا اور ایسی عبارت نہیں بنا سکتا جس سے اسکا فی الضمیر معلوم ہو اس جہت سے کہ علم کی ہمارے کم ہو اور طریق معانی کو الفاظ میں ادا کرنے کا نہیں سمجھتا اور اس طرح کے کلام سے کچھ فائدہ نہیں بجز اسکے کہ دل کو پریشان اور عقول کو ہنون کر دے یا اس سے وہ معنی سمجھ لے جاویں جو اس سے مقصود نہیں اور اس صورت میں ہر ایک شخص اسکو بھی خواہش اور طبیعت کے بموجب سمجھتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کرے گا جسکو وہ سمجھیں تو وہ اپنے ایک بلا ہو گا اور فرمایا لوگوں سے وہ باتیں کرو جسکو وہ جانتے ہوں اور جسکو نہ جانتے ہوں انکا ذکر نہ کرو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول کی تکذیب ہو اور یہ ایسے کلام کے باب میں ہو کہ کہنے والا تو اسکو سمجھتا ہو مگر سننے والے کی عقل اسکو نہ پہنچتی ہو کہ ایسے کلام کا کہنا جائز نہ ہو گا اس سے معلوم ہوتا ہو کہ جس کلام الو خود کہنے والا بھی نہ سمجھتا اسکو کہنا کیسے درست ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت ایسے لوگوں کو مت سننا جو اسکے

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا اے اللہ فقہ فی الدین وعلیہ التاویل اور جو شخص طامات والون میں کا اس جیسے تاویلات کو درست کہتا ہو باوجودیکہ اسے معلوم ہو کہ یہ معنی ان لفظوں سے مقصود نہیں اور پھر کہتا ہو کہ میرا ارادہ ان سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف لگانے کا ہے تو ان کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی ایسا آدمی جو واقع میں حق ہو مگر شریعت میں اسکا ذکر نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوبی و شریعت بناوے یا ہر ایک مسئلہ میں کہ حق سمجھے ایک حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع کر کے تو یہاں تک کہ اس پر گرا ہی اور اس حدیث شریف کے مضمون میں داخل ہوتا ہو تو کتب علمی متعدد اقلیت و مقدمہ من النار بلکہ الفاظ کی تاویل کرنی اس سے بھی بڑھ کر ہوا جیسے کہ اس سے نوا الفاظ کا اعتبار ہی بیکار ہوتا ہوا اور قرآن کے سمجھنے اور اس سے فائدہ لینے کے طریق کو بالکل برہم کرنا ہوا اب مکتوم معلوم ہوا کہ شیطان نے لوگوں کے ارادہ کو اچھے علموں کی طرف سے کس طرح بڑے علموں کی طرف پھیر دیا اور یہ ساری باتیں علماء سے بد کے نام دینے کی بدولت ہیں پس اگر تم انکا اتباع صرف غیبت کے اعتبار پر کرو گے اور جو حالی کہ اول قرن میں معروف تھے انکی طرف توجہ نہ کرو گے تو تمہارا حال وہ ہوگا کہ حکمت کے سبب سے شرف کی طلب میں کسی نام کے حکیم کا اس زمانے میں اتباع کرو اور یہ خبر نہ ہو کہ حکمت سے کیا سچی اور اب کیا ہو یا سچو ان لفظ حکمت ہو کہ حکیم کا لفظ اس طبیب اور شاعر اور منجم پر ہونے میں بلکہ جو شخص ملکوں پر عوام کے ماتحتوں میں قراءۃ التاویل انکو بھی حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت وہ ہو جسکی خدا اسے تعالیٰ تعریف بیان فرماتا ہو تو فی الحکمتہ من یشار بن یوت حکمت فقدا و فی خیر اکثر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باب میں فرمایا کہ حکمت کا ایک کلمہ اگر آدمی سمجھے تو اس کے حق میں دنیا و دینا سے بہتر ہوا اب تامل کرو کہ یہ حکمت کیا سچی اور بالفعل کس طرف منقول ہو گئی اور اسی پر باقی الفاظ کو قیاس کر لو اور علماء بد کے دھوکے اور فریب میں نہ آؤ جیسے کہ دین پر انکی خرابی نسبت شیطانوں کے بڑھ کر ہو کہ شیطان انھیں کے ذریعہ سے لوگوں کے دلوں میں سے دین کو نکالتے ہیں اور اسی وجہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکوال کیا کہ بدترین خلق کون ہیں تو آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ انھی غیبت کر چا شک کہ کبیر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ علماء بد ہیں پس اچھے اور بُرے علم کو تم جان سچکے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے میں کس وجہ سے ملتے ہو جاتے ہیں تو اب تمہیں اختیار ہو کہ اپنے نفس کی بھلائی چاہو تو سلف کا اقتدار کرو اور اگر چاہو فریب میں گرا پا ہو تو چھملوں کی مشابہت اختیار کرو جتنے علوم کہ سلف کو پسند تھے وہ سب مٹ گئے اور جن پر کہ اب لوگ اذیت دیتے ہیں وہ اکثر بدعت اور نو پیدا ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بجا ہو کہ بدال اسلام غریبا و سبیحا و غریبا کا ہوا انطوبی الغریب و قلیل ذل الغریب و قال الذین یعلمون ما عندہ الناس من سنی والذین یحیون الاموات من سنی اور دوسری روایت میں کہ وہ جو لوگ اس چیز پر تمسک رکھنے والے ہوں گے جس پر تم آج تمسک ہو اور اباب اور حدیث ہو کہ غریبا و سبیحا لوگ ہیں بہت سے لوگوں میں اور خلق میں انھیں بغیر رکھنے والے بہت ہوتے ہیں بہ نسبت دوستی رکھنے والوں کے۔ اور یہ علوم اس طرح کے غریب ہو گئے کہ جو کوئی انکا ذکر کرتا ہو اسکے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور اسی لیے سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہو کہ جب تم کسی عالم کے دوست بہت دیکھو تو جان لو کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملائے والہو اسواسطے کہ اگر حق ہی کہتا تو لوگ اس سے عداوت رکھتے پس اس پر جان عمدہ علون ہیں سے مقدار محمود کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ علم اس اعتبار سے تین قسم پر ہو ایک تو وہ کہ انہیں سے تھوڑا اور بہت برا ہی ہو دوسرے وہ کہ اسکا قلیل اور کثیر اچھا ہو اور جتنی بہت ہو وہ اسی قدر بہتر اور عمدہ ہو سوم وہ کہ انہیں سے بقدر کفایت تو اچھا ہو اور مقدار کافی سے زائد قابل تعریف نہ ہو اور تینوں قسمیں مثل بدن کے حالات کے ہیں کہ ان میں سے بعض حالت خواہ تھوڑی ہو یا بہت اچھی گنتی جاتی ہو جیسے تھوڑی اور خوبصورتی اور بعض حالات برسی گنتی جاتی ہو کہ ہو یا زیادہ جیسے بدورتی اور بخلتی اور بعض خالقین ایسی ہیں کہ انہیں مہیا و رومی اچھی مقصود ہوتی ہو جیسے ال کا دینا کہ اس طرف قابل تعریف نہیں کہ وہ بھی خرچ کرنا ہو جیسے شہادت کہ تھوڑی تو تعریف نہیں

ہزاروں جہاں تک کہ اس فرض میں سے فراغت نہ تو تب تک فرض کفایہ میں مصروف نہ ہو جس وقت تک کہ کوئی دوسرا اسکو جانتا ہو اور قبیل کرتا ہو اسلئے کہ جو شخص اپنی جان کو ہلاک کرے اسلئے کہ دوسرے کی اصلاح شاید ہو جائے تو وہ بیوقوف ہو گا اگر سنا نہ ہو اور کس کے کپڑوں میں گھسے ہوئے ہوں اور اسکے قتل کے درپہن اور وہ ایک پنکلی ڈسٹوٹ مشابہ تھا جس سے کہ دوسرے کی کٹی دور سے اور وہ دوسرا ایسا ہو کہ اگر سنا نہ ہو بچھا دل کو دو دو بیچ پونچا دین تو وہ اسکے کام نہ آوے اور نہ ان کی مصیبت سے چھٹکارا دے تو بھلا اس سے بڑھ کر کون احق ہو گا کہ اپنی جان کی فکر نہ کرے دوسرے کے لیے بیفائدہ کاوش کرے اور اگر نکلواپنے نفس کی صفائی سے فراغت ملے اور ظاہر اور باطن کے گناہ چھوڑنے پر قدرت ہو جاوے اور پھر ایک عادت دائمی کے طور پر تم میں حاصل ہو جاوے اور ایسا ہو نا کہ یہ نہیں تو اسوقت البتہ فرض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور ان میں ترتیب اور درجہ کا لحاظ رکھنا چاہیے یعنی اول کلام مجید پھر حدیث شریف پھر علم تفسیر اور علوم قرآنی ناسخ و منسوخ اور مفصول اور موصول اور حکم اور تشابہ و بیچانے کے اور اسی طرح باقی اور علموں کو جہاں تک کہ عمر میں گنجائش ہو اور وقت یاری دے مگر انچی عمر کو ایک فن خاص میں مستغرق مت کر و اس لحاظ سے کہ ان میں کمال کیا اور اسلئے کہ علوم بہت ہیں اور عمر تھوڑی اور یہ علوم دوسرے مقصود کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب بالذات نہیں اور جو چیز کہ میر کے لیے مطلوب ہوتی ہو ان میں یہ نہیں چاہیے کہ اصل مقصود بجا لایا جاوے اور نہ ذریعہ کی کثرت کیجاوے پس علم اثبات مزین سے اسی قدر اکتفا کرو جس سے کہ تم غری زبان کو سمجھ سکو اور بول سکو اور جو لغت کم رائج ہوں ان میں سے استفادہ جان لو کہ قرآن اور حدیث کے سب الفاظ پر قوف ہو جاوے اس سے زیادہ میں خوض کرنا کچھ ضرور نہیں اسی طرح نحو سے اسی قدر اکتفا کرو جو قرآن اور حدیث کے متعلق ہو اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط سوم درجہ کمال تو ہم چاہتے ہیں اور تفسیر اور فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کو بتائے دیتے ہیں تاکہ اور علوم کو تم ان میں پر قیاس کرو پس علم تفسیر میں مقدار کفایت یہ ہو کہ حجم قرآن کی ودنی ہو جیسے علی واحدی نیشاپوری کی تفسیر جو حکام نام و حیزہ جو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ قرآن کے حجم سے گھنی ہو جیسے تفسیر شامی ہو سکو و سب سے تین اور درجہ کمال اس سے زائد ہو جسکی کچھ حاجت نہیں اور عمر بھر تک اسکا انجام بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں مقدار کفایت یہ ہو کہ مضمون بخاری اور مسلم کا کسی شخص فاضل اور متین حدیث کے واقف سے سمجھ لو اور راویوں کے نام کا یاد کرنا ضرور نہیں اسلئے کہ یہ کام تم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور سب کچھ کہ گئے ہیں نکلا تنا ہی چاہیے کہ انکی کتابوں کو معتبر سمجھو اور یہ بھی تم پر لازم نہیں کہ نجاشی اور مسلم کے الفاظ حدیث کو حفظ کرو بلکہ اس طرح تحصیل کرو کہ ضرورت کے وقت جس مسئلہ کی ضرورت نکلو پڑے ان میں سے کمال سکو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ جتنی کتابیں حدیث کی صحیح ہیں ان سبکو صحیحین کے ساتھ پڑھ لو اور درجہ کمال یہ ہو کہ جو کچھ حدیث میں منقول ہوں خواہ ضعیف ہوں یا قوی اور صحیح ہوں یا مطلق سبکو پڑھو اور امتداد کے بہت سے طریق اور راویوں کے حالات اور انکے نام اور ادعیات معلوم کرو اور فقہ میں مقدار کفایت استفادہ ہو کہ جیسے مختصر فزنی سے کہ اسکو سمجھنے سے علامۃ المختصر میں لکھا ہو اور متوسط وہ ہو جو مختصر کی تین گنی ہر دینی اتنی بڑی بیعتی بڑی ہمارے کتاب فقہ کی وسیط ہو اور درجہ غایت اسکو سمجھو جو عین بسیط میں لکھا ہو مع اور بڑی بڑی کتابوں کے اور علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہو کہ جو عقیدہ سے اہل سنت نے سلف و انہین سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ طلب نہیں اور اگر ہو تو امور کے حقائق کا کشف ہو جائے و ان طریق کشف کے اس سے کچھ غرض متعلق نہیں ہاں مقصود حفظ سنت کے لیے مقدار کافی علم کلام کی ضرور ہونی چاہیے اور وہ ایک مختصر سالہ عقائد سے ہو سکتی ہو جسکے مضمون کو باب قواعد العقائد اس جلد کا حاتی ہو اور متوسط درجہ کی مقدار یہ ہو کہ سو ورق کا رسالہ ہو جیسا کہ اپنے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہو اور حاجت عالم کلام کی اس وجہ سے ہو کہ اس سے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

سوا اسکو ترک کر دو اور اسلام بعض مشائخ نے کسی عالم کو خوب بین دیکھا اور پوچھا کہ جن علوم سے تم جھگڑا کیا کرتے تھے اور اس کے باب میں کیا حکم
برگزوستے کار لائے تھے انکا احوال کو عالم نے اپنی تکمیلی پھیلا کر اس میں پھونک ماری اور کہا سب خاک کی طرح آؤ گے مگر جو صرف وہی تین عالم
آئین جرات کو بین بنے اور اکیں صرف وہی میری تئیں اور حدیث شریفین میں ارشاد ہوا اصل قوم بعد ہدی کا نوا علیہ السلام اور تو اب جو حل تم مشہور
ماضی بود کہ اب جلال ہل ہم قوم خصمون اور ایک حدیث میں اس آیت کے معنوں میں قلام الذین فی کلور ہم نریخ یہ ارشاد ہوا جو ہم اہل الجلال ہیں
عما ہم انہ لئلا لے لقولہ واحد ہم ان یفتنوک اور بعض اکابر کا قول ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہونگے کہ عمل کا روزہ انہر جگر دیا جاوے گا اور
جبل کا روزہ انکے لیے کھل جاوے گا اور بعض احادیث میں وارو ہو کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں حل کا الہام ہوا جو اور غریب ایک قوم
ایسی ہو گی کہ انکے ولون میں بدل ڈالا جاوے گا۔ اور حدیث مشہور میں وارو جو ابغض الخلق الی اللہ تعالیٰ الالہ انھیں ایک روایت میں یون جو
کہ جس قوم کو گفتگو ملی وہ عمل سے روک دی گئی۔ اور علی بن بقیہ جیسی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے قلیل بن احمد کو بعد
انکی وفات کے خواب میں دیکھا اور کہا کہ بھگت خلیل سے زیادہ کوئی عاقل نہیں مانا کہ اس سے کچھ پوچھیں خلیل نے فرمایا کہ جس بات میں ہم مصروف
ہے اسکا حال بھی تم سے معلوم کیا ہو تو سوائے ان کلمات کے اور کوئی چیز نہیں بولی سبحان اللہ و الحمد للہ والاکلہ الا اللہ واللہ اکبر چھوٹی
فصل اس فکر میں کہ علم خلاف پر خلق کے متوجہ ہونے کا کیا سبب ہوا اور منافقوں کی آفتون کی تفصیل اور اسکے جائز ہونے کی شرطوں میں
ہیں فصل میں تین بیان ہیں بیان اول علم خلاف پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں واضح ہو کہ بعد از حضرت علی علیہ السلام کے امر خلافت کے
شکفل خلفائے راشدین محدثین ہوئے یہ لوگ عالم باللہ تھے اور اسکے احکام سمجھنے والے اور مقتدات کے فتاویٰ کے ماہر سی جہت
سے ان لوگوں کو فقیہوں سے عدولینے کی بہت ہی کم حاجت ہوتی تھی فقط ایسے معاملات میں کہ جن میں مشورہ سے گریز نہ تھا کسی کی ضرورت
پڑتی تھی اسی لیے علم صرف علم آخرت ہی کے ہوئے اور کچھ عقل نہ رکھتے تھے اور فتاویٰ کے احکام دنیاوی کو ایک دوسرے
پر لٹکتے تھے اور جہہ بہت متوجہ الی اللہ تھے چنانچہ انکی سیرتوں سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جو جبکہ نوبت خلافت ان لوگوں پر پہنچی تو بے
استحقاق خلافت اور بدون رسلخ علم فائے اور احکام کے حاکم ہو گئے تو انکو چار ناچار فقہائے مدولین اور سب حالوں میں انکو ساتھ رکھنے کی
ضرورت پڑی تاکہ جو حکم جاری کریں ان سے فتوے طلب کریں اور اسوقت علماء تابعین میں سے وہ لوگ باقی تھے جو طرز اول قرن کے عادی
اور دین خالص کے لازم تھے اور علماء ملت کے قدم اقدم چلتے تھے اسلیے انکا یہ حال تھا کہ اگر حکام انکو بلاتے تھے تو وہ جھگڑتے تھے اور
لوگ دانی کرتے تھے لہذا حکام کو انکی طلب میں اصرار کرنا پڑا کہ حمد و ثناء اور حکومت و ولایت میں پس اسوقت کے لوگوں نے جو علم کی عزت دیکھی
کہ حاکم اور امام اور والی سب انکی طرف متوجہ ہیں اور یہ انکو مستہزمین لگاتے تو علم کے حامل کرنے پر متوجہ ہوتے تاکہ حاکموں کی طرف سے عزت اور
جاہ سے اسی لیے علم فتاویٰ پر جب کب پڑے اور اپنے آپ کو حاکموں کے سامنے پیش کیا اور اس سے قمارت ہم ہو سچا کر عہد سے اور انعام سے لے
اور بعض تو ہم بھی محروم رہے اور بعض مراد کو پہنچنے جو مراد کو پہنچنے وہ بھی طلب کی ذلت اور بدلان بلائے ماکھڑے ہونے کی خواہش
سے نہ بچے غرض کہ فقہاء جو طلب رہا کرتے تھے اب طالب ہو گئے اور مشیت جو سلاطین کو منحہ نہ لگاتے تھے اور عزت سے بچتے اب انکے
پاس آنے سے ذلیل بننے کر پھر بھی علماء دین انکی دین سے جاکو توفیق عنایت ہوئی وہ ہر وقت میں اس ذلت سے محفوظ رہے
اور اس زمانے میں اکثر توجہ لوگوں کی فتاویٰ سے اور قدموں کے علم پر تھی اسلیے کہ عہدوں اور حکومتوں میں اسی کی بڑی ضرورت تھی
پھر انکے بعد بعض رؤسا اور امرا ایسے ہوئے کہ انھوں نے عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو میں سنیں اور اسباب میں دلائل سننے کا انکو
شوق ہوا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان امر کو رغبت علم کلام کے مناظرہ اور جھگڑنے کی ہوتی تھی کچھ چار شروع کر دیا اور اس میں بہت سی تفتیش
کیں اور طریق جھگڑنے کے نکالے اور طرف ثانی کے اقوال پر اعتراضات کے دھنک ایسا نہ کیے اور یہ خیال کیا کہ جو دین انکی طرف سے

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ہلاک ہو جائے گی اور کوئی اس سے کہے کہ شہر میں توسیع کی گئی ہے اسے بہت ہی امید رکھنی ہے تو جواب دیتا ہوں کہ اس بات سے اس فعل کا فرض کفایہ جو نا تو نہیں کیا عرض کہ جو شخص ایسا کرے اور جو کام کہ نہایت ضروری ہو اسکو نہ کرے یعنی پیسے مسلمانوں کی خبر نہ لے اسکا حال اس شخص جیسا ہو کہ مناظرہ میں فرض کفایہ جائز ہو صرف رہے اور شہر میں جن فرضوں کفایہ کو کوئی نہیں کرتا انہیں تنہا ہی نہ کرے مثلاً فتوے ہی ہو کہ اسکے لیے بہت لوگ ہیں اور فرض کفایہ ہر ایک شہر میں کچھ نہ کچھ چھوٹے ہوئے ہیں کہ انکی طرف فقہاء و مجتہدین نہیں کرتے مثلاً سب سے زیادہ طلب ہی ہو کہ اکثر شہروں میں مسلمان طلبہ ہیں جسکی گواہی شرفاء اور طلبہ میں درست ہو اور فقہاء میں سے کوئی طب کی رغبت نہیں کرتا اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہر اکثر مناظرہ کرنے والا مجلس مناظرہ میں دیکھتا ہو کہ ہر ایک لباس ہو یا فرش بچھا ہو اسکو چکا دیکھا گواہ ہو اور ایسے مسلمان مناظرہ کرتا ہو کہ وہ کبھی واقعہ ہوا اگر ہو بھی تو اسکے بتانے والے بہت سے ہوں پھر یہ کہتا ہو کہ میں فرض کفایہ میں مشغول ہونے سے خدا تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں اور حضرت الشرف سے روایت ہو کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب ترک ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ جب تم سے بہتر لوگوں میں ماہرت پیدا ہوگی اور بڑوں میں بیجا بی اور چھوٹوں میں سلطنت چلی آئیگی اور رؤیوں میں غمہ مٹے گی یہ کہ مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کہ اپنی رائے سے فتویٰ دے مذہب امام شافعی اور امام اعظم وغیرہ پر مقتید ہو کر فتویٰ نہ دے یہاں تک کہ اگر اسکو حق امام ابو حنیفہ کے مذہب سے معلوم ہو تو امام شافعی کی تجویز کو ترک کرے اور جو کچھ امر حق معلوم ہو اور اسی کے بموجب فتویٰ دے یہ جس طرح کچھ حکم اور امام کیا کرتے تھے اور جس شخص کو کہ اجتماع کا رتبہ نہیں جیسا کہ حال سب زمانہ بھر کا جو اور جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہو تو اپنے امام کا قول نقل کر کے حکم دیتا ہو اور اگر اپنے امام کے مذہب میں کچھ ضعف معلوم ہوتا ہو تو اس مذہب کا چھوڑنا اسکو جائز نہیں تو ایسے شخص کو مناظرہ سے کیا فائدہ ہو مذہب تو اسکو معلوم ہی ہو اسکے سوا اور مذہب پر فتویٰ دینے کا اسکو اختیار نہیں اور جو بات اسکو مشکل پڑے تو اسکے جواب میں یہ کہنا لازم ہو کہ شاید ہمارے امام کے بیان اسکا کچھ جواب ہو گا ہو گا جتنا دین اتنا رسوخ نہیں کہ اصل شریعہ میں سے بات نکالیں۔ اور اگر ایسے مسائل میں سباحت کرتا کہ جنہیں اسکے امام سے دو صورتیں یا دو قول ہیں تو البتہ مناسب تھا کیونکہ وہ مثلاً اکثر اکیس روایت کے بموجب حکم دے دیتا ہو تو بحث سے فائدہ ہو گا کہ جو نسخہ روایت قوی ہوگی وہ معلوم ہو جائیگی حالانکہ ایسے مسائل میں کبھی مناظرے نہیں ہوتے بلکہ جس مسئلہ میں امام سے دو صورتیں یا دو قول سرور ہی ہوں اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہو جس میں قطعاً دو سے کرام کا خلاف ہو جو چھٹی یہ کہ مناظرہ ایسی صورتوں میں کرے جو ہو چکی ہوں یا عنقریب ہونے کو ہوں ایسے کہ صحابہ نے انہیں واقعات میں مشورہ فرمایا ہو جو سنئے ہوئے ہیں یا جو اکثر ہوا کرتے ہیں جیسے منازعہ کے مسائل مگر مناظرہ کرنے والوں کو نہ دیکھو گے کہ جن مسائل میں لوگ کثرتاً ہوتے ہیں اور فتوے کی حاجت ہو انکی تحقیق کا اہتمام کبھی کرتے ہوں بلکہ ایسے ہی مسائل کو خود غور و تدبیر سے جنہیں گنجائش جھگڑنے کی کئی صورت سے نکل آوے اور اکثر ایسا ہوتا ہو کہ جو بات اکثر واقع ہوتی ہو اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ حدیث کے متعلق ہو یا مختصر ہو کچھ طویل مسئلہ نہیں پس تعجب کی بات ہو کہ قصود و تواضع درایت کرنا ہو اور پھر مسئلہ کو یہ کہ چھوڑ دین کہ متعلق ہو حدیث ہو اسکے باب میں امر حق حدیثوں سے دریافت ہوتا ہو یا اس وجہ سے ترک کر دین کہ مسئلہ طویل نہیں کہ آئین کلام کو طول دیا جاوے حالانکہ امر حق میں مقصود یہی ہوتا ہو کہ کلام مختصر کر کے جائز مطلوب پر پہنچ جاوے نہ نہیں کہ تقریر کو طول دیا جاوے یا پختہ ہو یہ کہ خلوت اور تنہائی میں مناظرہ کرنا اچھا معلوم ہوتا ہو نہ بہت محفلوں اور امرا اور حکام کے سامنے ہونے کے لیے کہ خلوت میں ہمت مجتمع اور ذہن اور فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو طے سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے غموں کے لوازم امہر کھڑے ہونے ہیں اور کسی کو فریقین میں سے بھی حرص ہوتی ہو کہ میں ہی برتر ہوں انکی پروا نہیں کہ حق پر ہوں یا باطل پر اور نہ معلوم ہو کہ اب مناظرہ کرنے والے محفلوں اور مجاہدین میں بحث کرنے کے زیادہ حریص ہیں اور ایک شخص دو دوسرے کے ساتھ مدتوں رہتا ہو مگر تنہائی میں کچھ تقریریں کرتا ہو اگر ایک کچھ پوچھتا ہو تو دوسرا جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی نہیں دہان ہوا جمع ہو تو پھر کوئی وقت نہ باقی نہیں رکھتا تھا کہ کلام میں مشغول رہتے

[The page contains dense handwritten text in Arabic script, which is mostly illegible due to extreme blurring and low resolution.]

علم کی روشنی میں پہنچا دے اور یہ اتفاق ثابت ہو کہ آدمی علوم دین میں سے جو کچھ جاننا ہو اگر کوئی اس سے پوچھے تو سوال کے بعد اس کو بتانا اور ظاہر کرنا واجب اور لازم ہو اگر تاہم پھر معترض جو یہ کہتا ہو کہ جو اس کا بیان کرنا لازم نہیں اس سے یہ غرض ہو کہ اس طریقہ پر عمل میں جو سہنے ہو جب خواہش اور رغبت حیلہ جوئی اور تقریر لڑانے کے یہاں دیکھا ہو اس شریعت میں لازم نہیں درہ شرح محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں جو اس پر بیان کرنا لازم ہو اس لیے کہ بیان نہ کرنے سے یا جو کچھ ظاہر نہ ہو یا فاسق یا صاحب برکت کے مشورہ اور علماء سلف کی تقریروں کو دیکھو کہ انہیں کہیں اس طرح کی بات نہ تھی ہو اور کبھی انہیں سے کسی نے ایک لیل سے دوسری دلیل کی طرف جانے سے منع کیا ہو اور قیاس سے قول صحابی کی طرف اور حدیث سے آیت کی طرف میل کرنے سے روکا ہو بلکہ ان کے تو سب مناظرے اسی طرح کے ہوتے تھے کہ جو ان کے دل میں گذرنا چاہتے اسی طرح ذکر کیا اور پھر انہیں سب نے تامل کیا آٹھویں یہ کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے کہ توقع فائدہ اٹھانیکی ہو اور جو کہ علم میں مشغول ہو اور اب غالباً یہ رواج ہو کہ مناظرہ کرنے والے بڑے بڑے علماء سے مناظرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امحق انکی زبان سے نہ نکل جاوے اور ہمارے قلعی کھل جاوے اور جو لوگ اپنے آپ سے علم میں کم ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے راغب ہیں کہ ان کے سامنے باطل کو رواج دین۔ یہ شرطیں ہیں مناظرہ کی اور ان کے سوا اور شرطیں باریک بہت ہیں مگر تم کو ان آٹھ شرطوں ہی سے مناظرہ کرنا چاہیے کہ حال معلوم ہو جاوے کہ خدا سے تعالیٰ کے واسطے مناظرہ کرنا ہو یا کسی اور سبب کے لیے اور حاصل اسکا یہ ہو کہ جو شخص شیطان سے تو مناظرہ نہ کرے کہ وہ ان کے دل پر حاوی اور سب میں شر دشمن اور ہمیشہ ہلاک کا خواہاں ہو اور دوسرے شخص سے ان مسائل اختلافی میں مناظرہ کرے کہ انہیں اجتہاد کرنے والا یا معصوب ہی ہو یا ثواب میں معصوب کا شریک ہو تو وہ شیطان کا کھلنا اور خلاص والوں کے لیے عبرت ہو اور اسی سے شیطان نے اس سے راہی ہو کر اس کو ان آفات کے گرداب میں غوطہ دیا جنکی شمار و تفصیل بیون امد و حسن تو فیقہ ہم آگے کہتے ہیں تیسرا بیان مناظرہ کی آفتوں اور ان ملک حادثوں کے ذکر میں جو مناظرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مناظرہ اس غرض کے لیے ہو کہ اپنا غالب ہونا اور دوسرے کا ساکت کرنا اور اپنے فضل اور شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوش تقریر سی اور فخر کو دکھانا اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو تو ایسا مناظرہ جتنی عاقلین کے خدا سے تعالیٰ کے نزدیک مذموم اور اس کے دشمن یعنی شیطان کے نزدیک اچھی ہیں سب کا منع ہوتا ہو اور باطن کی برائیوں سے یعنی کبر اور حسد اور عجب و درجہ اور تزکیہ نفس اور محبت جاہ وغیرہ کو اس مناظرے سے وہ نہایت ہو جو ظاہر کی خرابیوں میں زنا اور گالی اور قتل اور چوری وغیرہ کو شراب پینے سے ہو اور جس طرح کہ کسی شخص کو شراب پینے اور ان ساری خرابیوں کے کرنے میں اختیار دیا جائے تو وہ شراب پینے کو ادنیٰ جانکر جرأت کر بیٹھے اور سپہ نشے کی حالت میں اس سے باقی خرابیاں بھی سرزد ہوں اسی طرح جس کے دل میں محبت دوسرے کی ساکت کرنی اور اپنے غلبہ اور مناظرہ کی اور جاہ و فخر کی طلب غالب ہوتی ہو تو یہ باتیں اس کو امر کی تقضی ہوتی ہیں کہ سب طرح کی جہالتیں اس کے دل میں خفی ہوں اور سب عادات بدیہان میں آویں اور ان عادات بدیہان کی مذمت حدیثوں اور آیاتوں سے جلد ثالث میں ہم بیان کر چکے مگر یہاں صرف ان عادات کو لکھتے ہیں کہ جو مناظرے سے ابھرتی ہیں پس ایک انہیں سے حسد ہو جس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد باطل احسانات کا مالک المار اس طلب اور مناظرہ کرنے والا حسد سے خالی نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کبھی غالب ہوتا ہو اور کبھی مغلوب اور بعض اوقات اس کے کلام کی تعریف ہوتی ہو اور بعض اوقات غیر کے کلام کی توجہ تک دنیا میں ایک بھی ایسا شخص ہو گا جو قوت علی اور مناظرے میں معروف ہو یا مناظرہ کرنے والے کے گمان میں ہو کہ مناظرہ اور کلام اس سے بہتر اور قوی ہو تو بالضرور اسکی حسد کر چکا اور خدا تعالیٰ کی نعمت کو اس سے دور ہونا چاہیگا اور یہ پسند کر چکا کہ لوگوں کے دل اس سے پھر پھر میری طرف ہو جاوے اور حسد ایک جلتی آگ ہو جو ہمیں مبتلا ہوتا ہو وہ دنیا میں عذاب الیم میں رہتا ہو اور آخرت کا عذاب سخت اور زیادہ تر ہو اور اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو کہ علم کو جہان سے پاؤ حاصل کرو اور فقہاء کے اقوال جو ایک

کہتا ہوں اور اس امر کو اور لوگ بھی نہیں کرتے ہیں اور خود مناظرہ والا اس بات کو ایک منہ پر سبب جانتا ہوں اور اگر خود بیکٹریا ہوتا ہوتا تھا
 کھانا کھلی اور علائق اس عیسے کے جتانے سے نہیں ٹرکتا چنانچہ ایک قوم کا حال اسی طرح کا سا گیا ہوا جو بڑے معتبر مناظرہ کرنے والوں میں
 ہیں اور ایک لوگوں کی بڑائی سے خوش ہونا اور ان کی خوشی پر ہنس کرنا ہوا اور جو شخص کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہ بات چاہے جو
 اپنے لیے چاہتا ہو تو وہ ایمانداروں کے اخلاق سے بڑا حل و درہو ہو تو جو شخص کہ فضل کے جتانے سے فخر کا طالب ہو اسکو با ضرورت بات بھی
 معلوم ہوگی جو اسکے حسرت اور فضل کے شریکوں کو برتری کے اور دشمن عداوت ایسی ہی ہوگی جیسے سو توں میں ہو اگر تھی جو تو جس طرح
 ایک سو تہ و دوسرے دوسری کو دیکھ کر کیا پٹھتی ہو اور نہ دیکھ جاتی ہو اس طرح مناظرہ کرنے والا جب دوسرے کو دیکھتا ہو اسکا رنگ بدل جاتا
 ہوا اور فکر میں پڑ جاتا آجاتی ہو کہ کیا بیعت سانسے آگیا یا کوئی درندہ ملا کو مقابل ہو یا پس ان لوگوں میں وہ الفت و راحت کمان ہو جو
 علماء دین میں ملاقات کے وقت ہوا کرتی ہو اور جس طرح کا بھائی چارہ اور پسین ایک دوسرے کی مدد کرنی اور سچ و راحت میں ٹکڑ
 رہنا اسے مروی ہو وہ ان میں کمان ہو حتیٰ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فضل اور عقل والوں میں علم ایک قرابت قریب ہو اب ہر کوئی نہیں معلوم کہ
 جن لوگوں میں کہ علم ایک حد و قوت ملتی ہو گیا ہو وہ لوگ امام شافعی کے مذہب کی اقتدا کا کیسے دعویٰ کرتے ہیں بھلا کہیں ہو سکتا ہو کہ باوجود
 مباحات اور غلبہ کے طلب کے انہیں انس ثابت ہو یہ ہرگز نہ ہو گا اور اس مناظرہ کے کی بڑائی ٹھکراتی ہی کافی ہو کہ تم سے مومنوں کی عادت
 چھوڑ کر منافقوں کی عادتیں تمہارے ساتھ کرے اور ایک مذاق ہو جسکی بڑائی کی لالچین لکھنے کی کچھ حاجت ہی نہیں اور مناظرہ والوں کو یہ بھی کرنا
 پڑتا ہو مثلاً جب طرف ثانی یا ان کے دوستوں اور پیروں سے ملے ہیں تو ناچار زبان سے انکی دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور رشوق جتانے میں اور
 ان کے رستے کے قابل ہوتے ہیں حالانکہ کہنے والا اور مخاطب اور جو کوئی غیر انکی باتیں سننا جو سنا سنتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ اور کر اور نفاق اور بہانہ
 ہو کہ ظاہر میں زبان سے تو دوست ہیں اور دل سے دشمن خدا سے تم ایسی عادت سے پناہ دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی سلم
 سیکھیں اور سیر علی کرنا چھوڑ دیں اور زبان سے دوست بنے رہیں اور دلوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں اور قرابتوں کو قطع کر دیں تو ہر وقت میں
 اللہ تعالیٰ انہیں لعنت کرتا رہے پس ہر کر دیتا ہوا انکو اور انکی دنیا کی کھو دیتا ہو روایت کیا اسکو حسن نے اور اس حال کے تجربہ ہو جانے سے معلوم ہوا کہ بیعتوں
 و بیعت ہوا اور ایک جی بات سے بڑائی رکھنی اور اس سے نفرت کرنی اور دشمنی کرنے کی حرص کرنی ہو یا نہ کہ مناظرہ کرنے والے کے نزدیک سب
 سے بڑی بات یہ ہو کہ طرف ثانی کی زبان سے امر حق ظاہر ہوا اور جب ایسا ہوتا ہو تو اسکے انکار اور نہ ماننے کے لیے انہی طاقت کے موافق
 مستعد ہوتا ہوا چنانچہ اس سے ہو سکتا ہو اسکے دفع کے لیے کہ وہ فریب و جلا کرنا ہو یا ان تک کہ امر حق میں جھگڑنا اسکی عادت جلی ہو جاتی ہو
 کہ کوئی کارہی ان کا نہیں ہے اسی وقت طبیعت میں سے اس پر اعتراض کرنے کی سوچ بھی ہونے لگتی ہو نہ یہ امر قرآن مجید کی دلیل میں اور شریعت
 کی افکار میں ہیں چنانچہ اسکے دل پر غالب ہو جاتا ہو ایک کا مقابلہ دوسرے سے کرتا ہو اور جھگڑنا ایسا برا ہو کہ باطل کے مقابلہ میں بھی اس سے
 نہیں آتی ہو اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر جھگڑا نہ کرنے کو ارشاد فرمایا چنانچہ ایک حدیث میں یوں فرمایا میں نے کہ اگر کوئی
 مبطل نبی اللہ کے بتائی اعلیٰ اجنت اور اللہ تعالیٰ نے خود وانی ذات پر جھوٹ کا اقرار کرنے کو اور امر حق کے جھگڑانے کو برابر فرمایا چنانچہ فرمایا
 اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ کے بارگاہ و کتب حق لیا چارہ اور فرمایا قس علیہم کذب علی اللہ و کذب بصدق اذ باہرہ اور ایک ریا اور خلق کو دکھانا اور
 ان کے دلوں کے پیچھے دین کو کشش کرنی ہو اور یہ وہ مرض لاعلاج ہو جس سے سب میں بڑا کبیر گناہ مرتد ہوتا ہو چنانچہ اسکا بیان بالہدین
 آویگا اور مذاق کا مشاعرہ و حرفت خلق میں نمود ہوتی ہو انہی تعریف میں انکی زبان کا گویا ہونا ہو تو یہ سب باطل کی بڑائیاں دس ہوں جو جب یوں
 کی خبریں اور جو حایان کہ غیر ضروریوں میں ہو جایا کرتی ہیں وہ ان کے علاوہ رہیں مثلاً اس طرح جھگڑنا کہ نوبت مرثشت مرثشت اور وصول نہیں
 اور بات کہو اسے اور کہ بڑے پھارنے اور ٹاڑی پکڑنے اور ان باپ اور ستادوں کو برا کہنے اور مرتج گالی دینے کی چوبیسے میں طرح کے لوگ

کہ علماء میں طمس کے ہیں یا تو وہ کہ آپ بھی پاک ہوں اور دوسروں کو بھی پاک کر دین وہ تو ایسے ہیں جو علانیہ طلب دنیا کی تھریج کرتے ہیں اور اسکی طرف متوجہ ہیں یا وہ کہ خود بھی سید ہیں اور دوسروں کو سید کرتے ہیں وہ ایسے علماء ہیں کہ خلق کو ظاہر اور باطن دونوں میں خدا تعالیٰ کی طرف بلا تے ہیں یا وہ کہ خود پاک ہونے والے ہیں اور دوسروں کو سید کرتے ہیں وہ ایسے عالم ہیں کہ آخرت کی طرف بلا تے ہیں اور ظاہر میں دنیا کے تارک ہیں مگر دل میں یہی مقصود ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں اور جادو قائم ہو اب ہم اس لئے حال میں غور کر لو کہ تم کو کسی قسم سے ہوا اور وہ کونسا شخص ہے جس کے لیے تم تیار ہی میں لگے ہو اسی پر ہرگز منت لگانا کہ خدا سے تعالیٰ علم و عقل میں سے ایسے کو قبول کرے جو کسی ذات پاک کے لیے خالص ہوا اور انشاء اللہ ہم باب الہیہ تمام جلد ثالث میں دو بیان کرینگے جس سے تم کو شک اس بات میں کچھ نہ رہے

پانچویں فصل طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں اور یہیں دو بیان ہیں **پہلا** طالب علم کے آداب میں ہر چند طالب علم کے آداب بہت ہیں مگر وہ سب دس آداب میں آجاتے ہیں **اول** یہ کہ اپنے نفس کو ذلیل عادات اور بری صفات سے پاک کرے اس لیے کہ علم دل کی عبادت اور باطن کی درستی اور اسکا نزدیک ہونا خدا سے تعالیٰ سے ہوا جس طرح نماز کہ وظیفہ اخصا سے ظاہری ہوتا ہے عبادت ظاہر کے حدیث اور نجاست سے درست نہیں ہوتی اسی طرح عبادت باطن یعنی علم کے باعث دل کی عبادت بھی بدون برے اخلاق اور بری صفات سے پاک ہونے کے درست نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الکریم علی النظارۃ یعنی دین ستھرا کی پڑنی ہوا جو تو ستھرائی ظاہر و باطن دونوں کی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا انما المشکون جس یعنی مشرک ناپاک ہیں اس میں عقلموں کو اس بات کی آگاہی ہو کہ طہارت اور نجاست ظاہری پر موقوف نہ نہیں ہوا بلکہ جسے سوجھ بگاڑ مشرک بعض اوقات کپڑے ہی صاف پہنے ہوتا ہوا اور نہایا ہوا ہوتا ہو مگر باطن اسکا پلید ہونا میں آلودہ رہتا ہوا اور نجاست اسکو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جائے اور علم کی مطلوب ہوا اور صفات باطن کی نجاست احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں اس لیے کہ دوسرے تو پلیدی ہی ہیں اور انجام کو مٹا دین اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا یغفل اللہ لکاتبینا ینکب و قلب انسان کا دگر جو حسین فرشتوں کا گدرا اور اثر اور مقام ہوتا ہوا اور بری صفات مثل غضب و رشوت اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب وغیرہ کے بھونکتے کتے ہیں تو جب دل میں یہ کتے بھرے ہونگے تو پھر فرشتوں کا گدرا اس میں کہاں ہوگا اور نور علم جو خدا سے تعالیٰ دل میں پہونچتا ہے وہ صرف فرشتوں کے ذریعہ پہونچتا ہے چنانچہ خود فرماتا ہوا کان لبشر ان ینکلم اللہ الا حیہ او من وراء حجاب او یرسل رسولاً فیوحی باذنہ انشاء اللہ فی الحج علوم کی رحمت جو دل میں پہونچتا ہے اس کے کفیل بھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے ایک اور صاف اور صفات مذکورہ سے مبرا ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں انکو پاک ہی دل میں بھرتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکور میں نیت سے مراد دل ہوا اور کلب غضب اور صفات مذکورہ ہیں تاکہ فرقہ باطنیہ پر اعتراض کریں کہ جس امر سے ہکو مانع ہو وہی خود کہہ سکتے ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے متنبیہ اس مطلب پر پائی جاتی ہو ظاہر لفظوں کو بلکہ باطن کے معنی لینے اور بات ہوا اور ظاہر ہی معنی قائم رکھ کر باطنی معنوں کی طرف اس سے متنبیہ پائی جاتی اور بات ہو وہ دوسری شق عبرت حاصل کرنے کی ہو اور علماء اور نیک بندوں کا رانی ہی ہو اس لیے کہ عبرت ہی کو کہتے ہیں کہ جو چیز دوسرے کو کسی جاوہر سے اسی پر کفایت دکرے بلکہ خود نصیحت حاصل کرے مثلاً اگر کوئی عاقل غیر پر مصیبت دیکھے تو وہ اپنے لیے اسکو عبرت کر لیتا ہو کہ ہم بھی ہر ف مصیبت ہیں اور دنیا میں انقلاب ہوتا ہی رہتا ہو دوسرے کا حال دیکھ کر اپنے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے حاصل دنیا کو سوچنا ایک عمدہ عبرت ہو اسی طرح اس سبب سے جو خلق کا بنا یا ہوتا ہے تم بھی دل کی طرف خیال کرو جو خدا سے تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک مکان ہوا اور کلب سے جسکی مذمت صفت کے سبب سے یعنی درندگی اور نجاست سے ہونی ہو وہ صورت کی جہت سے روح کی کا دھیان کرو جو درندگی ہو اور جان لو کہ جس دل میں غضب اور دنیا کی حرص اور آسپر لڑنا جھگڑنا و افعال پر حریص ہونا اور لوگوں

کرے مثلاً علم براس طرح بھی ہو سکتا ہو کہ اسی سے پڑھیں گے جو معروف و مشہور عالم ہو دوسرے سے پڑھنے میں لکھا دے یہ امر عین حماقت ہو اسلئے کہ علم نبات اور سمات کا سبب ہو تو جو شخص کسی دندہ ضرر پہنچانے والے سے مفرا و دیگر کا طالب ہو وہ اس بات میں فرق نہ کرے گا کہ اسکو گریز کی تہذیب کوئی مشہور نامی عالم دے یا گنام اور ظاہر ہو کہ دندہ ہائے آتش کا نقصان خدا سے تم کو جاننے والوں پر نسبت ہر ایک دندہ کے ضرر کے نہایت سخت ہو گا اور حکمت ایماندار کی گم ہوئی چیز ہو جان بجا جسے اسکو فضیلت جانے اور جو کوئی اسے اس تک پہنچا دے اسکا احسان مانے خواہ کوئی ہو اور ایسی لکھے کسی نے شکر کیا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو شہر علم کو اہل فکر سے متفر ہو نام پڑھیں گے ہو مکاتون سے عدوت سیلاب پڑ غرض کہ علم بدون انکسار اور کان لگانے کے نہیں آتا اسدقلے فرما تا ہوا ان فی ذلک لذریر لمن کان لہ قلب والقی السمع وهو شہید اور دل والا ہونے سے یہ غرض ہو کہ علم کی قابلیت اور سمجھنے کی استعداد در کھتا ہو پھر سمجھنے پر قادر ہو نا ہی کافی نہیں جب تک کہ کان حضور دل سے نہ لگا دے تاکہ جو کچھ کان میں ڈالا جاوے اسکو بھی طرح سنکر انکسار اور شکر اور خوشی اور منت کے ساتھ قبول کرے استاد کے سامنے شاگرد کو ایسا رہنا چاہیے جیسے نرم زمین سمیرہیت سانچہ برے اور وہ سب پی جاوے کہ جب استاد کوئی سادہ طریق تعلیم کا اسکو بتا دے اسکی پیروی کرے اپنی رائے کو دخل نہ دے اسلئے کہ مرشد اگر خطا پر بھی ہو گا تو وہ خطا خود شاگرد کے صواب سے اسکے حق میں زیادہ مفید ہو گی کہ تجربہ سے ایسی باتیں باریک معلوم ہوتی ہیں جنکے سننے سے تعجب آتا ہو مگر اُنکا فائدہ بہت ہوتا ہو مثلاً بہت سے بیمار گرم مزاج ہوتے ہیں کہ طبیب اسکا علاج بعض اوقات میں گرم دواؤں سے کرتا ہو تاکہ حرارت اتنی قوی ہو جاوے کہ علاج کا صدمہ اٹھا سکے تو جس شخص کو فن علاج میں و قوف نہیں اسکو اس علاج سے تعجب ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے قصہ سے تنبیہ فرمادی کہ حضرت خضر نے یہ فرمایا انک ان تسلط علی خبر و کیف تصیری عالم خطبہ خبر پھر شرط کر لی کہ چپ ہنا اور جب تک میں نہ کون کچھ مت پوچھنا چنانچہ فرمایا فان اتیتی فلا تسالنی عن شی سے احدث تک منذ ذکرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر کیا اور بار بار اسکو ٹوٹتے رہے بیان تک کہ یہی دونوں میں جدلی کا باعث ہوا حاصل یہ کہ جو شاگرد اپنے استاد کی رائے کے سامنے اپنے آپ رائے اور اختیار باقی رکھتا ہو وہ اپنی حاجت سے محروم رہے گا لہذا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا اسکو اہل الذکر ان یتم لالعلمون اس سے پوچھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ واقعہ میں پوچھنا درست ہو لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاد دے وہی پوچھو اسلئے کہ ایسی بات پوچھنی جسکی سچائی و غلطی معلوم حاصل نہیں ہو اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنے سے منع فرمادیا تھا غرض کہ وقت سے پیشتر سوال نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ استاد کو خوب معلوم ہو کہ کھگو کس چیز کی حاجت ہو اور وہ کس وقت بتائی جاوے اور ہر مقام میں درجات کے مراتب جب تک کہ تہائے کا وقت نہیں آتا تب تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہو کہ عالم کا حق یہ ہو کہ اس سے سوال بہت مت کرو اور جواب میں اسکو طعن مت دو اور جب نہ تھک جاوے تو آخر انکر و اور جب تھکے تو اسکا کراہت کیو و اور اسکے بھید کو ظاہر کرو اور نہ اسکے پاس کسی کی غیبت کرو اور نہ کسی لاف کی تلاش کرو اور اگر وہ لاف نہیں کرے تو اسکا عذر قبول کرو اور اسکی عزت و توقیر کو خدا واسطے اپنے اوپر لازم سمجھو جب تک کہ وہ خدا سے تم کے حکم کی مخالفت کرے اور اس سے آگے مت بڑھو اور اگر اسکو کوئی حاجت ہو تو سب لوگوں سے پیشتر اسکے لیے اٹھو چڑھو اور پ یہ ہو کہ طالب علم ابتدا سے امین لوگوں کے اختلاف کے سننے سے احتراز کرے خواہ علم دنیا کا طالب ہو خواہ علم آخرت کا اسلئے کہ اختلافوں کے سننے سے متبدی کی عقل متاثر ہو ورنہ برشتان اور رائے مست ہو جاتی ہو اور ادراک اور اطلاع سے باہر ہو جاتا ہو بلکہ یوں چاہیے کہ اول ایک عمدہ طریق جو استاد کے نزدیک پسندیدہ ہو اسکا توفیقین کر لے پھر اسکے بعد اور نہ یہوں اور اُنکے شبہوں کو سننے اور اگر اسکا استاد ایک رائے کے اختیار کرے میں سخت نہ ہو اور کسی حادثہ ہی ہو کہ ایک مذہب سے دوسرے میں بدلتا رہتا ہو اور اُنکے اقوال کو نقل کرتا ہو تو ایسے استاد سے پوچھنا چاہیے اسلئے کہ ایسا شخص بہت کم کرتا ہو اور اگر دیا تو بھلا اندھون کو اندھا رہ بتانے کے لائق کب ہو اور اس طرح کا

ہر شخص کے دل میں ڈال دینا ہو جب کہ نہ اپنے باطن کو مجاہدہ کر کے خباثتوں سے پاک کر لیتا ہو یہاں تک کہ پوچھتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کے بیان
 کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہو جسکی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسطرح فرمائی کہ اگر ابو بکرؓ کا ایمان تمام عالم کے ایمان سے
 تو لا جوارہ سے تو وہی چمکتا رہیگا۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس بات کا معتقد عامی ہو اور جسکو مستحکم بنانا ہو کہ وہ بھی عامی سے
 معرفت کا آدمی نہ ہو۔ ہر ایک پر اور اسی وجہ سے اس کے فن کا نام کلام ہوا ہو وہ بات حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم
 کو نہ آتی تھی اور حضرت ابو بکرؓ میں ان سے فائق تھے بلکہ انکی انصافیت کی بات عامی اور مستحکم کے عقائد کے سوا اتنی یعنی ان کے بھید کے
 سبب انکو فضیل تقابلاً کے سینہ میں ڈالا گیا تھا اور تعجب اس شخص سے ہے کہ اس جیسے اقوال صاحب مفرع صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے
 پھر اس کے موافق جو کچھ سنئے اسکو حقارت کرے اور کہے کہ یہ صوفیوں کی بیہودہ باتیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتیں اس بات میں آدمی
 کوتاہی کرنا چاہیے کہ اسی جگہ اس المال جاتا رہتا ہو۔ حاصل یہ کہ تمکو اس بھید کی معرفت کا حریص ہونا چاہیے جو فقہاء اور متکلمین کے
 حوصلہ اور سرمایہ سے خارج ہو اور تمکو اسکا راستہ بھڑکے نہ ملیگا کہ اس کے طلب کے حریص ہو۔ خلاصہ یہ کہ سب علوم میں اشرف اور ب
 کی حلیت فانی خدا تعالیٰ کی معرفت ہو اور وہ ایک دریا ہو جسکی تھانہ معلوم نہیں ہوتی اس باب میں سب آدمیوں سے بڑھکر انبیاء کا درجہ
 ہو پھر اولیاء کا پھر جو ان کے متصل ہوں۔ اور ایک روایت ہو کہ پہلے حکیموں میں سے دو حکیموں کی نقویہ کسی مسجد میں نظر پڑی ایک ہاتھین
 ایک پرچہ ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر تم ہر ایک چیز کو درست کر تو یہ بخانہ کہ ایک چیز کو بھی درست کیا ہو جب تک کہ خدا تعالیٰ کو نہ بچاؤ اور نہ جان لو
 کہ مسبب الاسباب اور چیزوں کا ایجاد کرنے والا ذی ہے اور دوسرے کے ہاتھ کے پرچے میں یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں بانی
 پیدا تھا اور پیا سار ہوتا تھا یہاں تک کہ جب اسکو بچاؤ بدون پیے ہی پیاس بجھ گئی سا تو ان ادب یہ ہو کہ کسی فن میں قدم نہ رکھے جب تک کہ
 اس سے پیشتر کے فن کو پورا نہ کرے اس لیے کہ علوم ایک ترتیب ضروری سے مرتب ہیں اور ایک علم دوسرے کا راستہ ہر تو تو فہم یافتہ وہی
 جو اس ترتیب اور درجات کا لحاظ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتینا ہم الکتاب تیلو نہ حق تلاوتہ یعنی ایک فن سے آگے نہیں بڑھتے جب تک
 کہ علم و عمل کے رویے اسکو پختہ نہ کر لیں اور چاہیے کہ جس علم کا قصد کرے اس میں نیت اس سے اوپر کے علم پر حرتی کوئے کی ہو اور اگر
 کسی علم میں لوگوں کا اختلاف واقع ہو یا کسی ایک شخص اس میں خطا کرین یا اپنے علم کے بموجب عمل نہ کرین تو چاہیے کہ ان وجہوں سے
 اس علم کو گمان نہ کرے جیسے بعض لوگ معتقدات اور فقہیات نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اگر انکی کچھ اصل ہوتی تو جو لوگ اسنے باہر ہو گئے
 ملتی اور کتاب معیاراً بعلم جن جنم دس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں اور بعض لوگ طبیب کی خطا دیکھکر طب کو نہ سمجھتے ہیں اور ایک بخومی کی آیت
 اتفاقاً سچ نکلنے سے کچھ لوگ اسکی دہشتی کے معتقد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے بخومی کی خطا معلوم کر کے اسکو بیکار دیتا ہے ہیں حالانکہ
 سب غلطی پر ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ جو کوئی نفسہ جان لین کہ کسی ہو شخص کسی علم میں اتنا بخیر نہیں رکھتا کہ اسکی سب جزئیات سے
 واقف ہو اور اسی لیے حضرت علیؓ نے اسناد فرمایا ہو کہ حق کو مردوں سے مت بچاؤ بلکہ حق کو معلوم کر لو پھر حق والوں کو خود جان جاؤ گے
 اٹھو ان ادب یہ ہو کہ اس سبب کو معلوم کرے جس سے علوم کا شرف حاصل ہوتا ہو اور شرف و وجہوں کے باعث سے ہوتا ہو
 اول نمبر کے شرف سے وہ دہم دلیل کی پختگی اور قوت سے مثلاً علم دین اور علم طب کو جو دیکھتے ہیں تو اول کا نمبر زندگی ابدی ہو اور دوسرے
 کا نمبر زندگی فانی اسی جہت سے علم دین اشرف ہو گا کہ اسکا نمبر اشرف ہو اور علم حساب اور علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلین پختہ اور
 قوی ہیں اسکو علم نجوم پر شرف ہو اور اگر حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں نمبر کے اعتبار سے شرف ہو اور حساب کو دلیلون
 کی زد سے اور نمبر کا لحاظ کرنا یہ نسبت دلیلون کے بہتر ہو اس لیے طب حساب سے اشرف ہو اگرچہ علم طب اکثر تخمین اور قیاس سے ہے۔ اور
 اس تقریر سے ظاہر ہو کہ سب علوم سے اشرف علم خدا سے تعالیٰ اور ان کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کا اور وہ علم ہی جو ان علوم تک

وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کو دیکھتا ہے

شروع کر دیتے کیونکہ وہ دو حسب الامت طو کر چکا ہو اور نہایت قریب پہنچ گیا ہو۔ جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب علوم کی تین تہیں ہیں۔ ایک
 نووہ علوم ہیں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم طب اور فقہ اور جو علوم کہ دنیا میں بدن کی مصلحتوں کے متعلق ہیں اور ایک
 قسم بمنزلہ جنگل کے چٹنے اور گھاٹیوں کے طو کرنے کے ہیں اور وہ صفات کی کدورتوں سے بدن کا پاک کرنا اور ان ادنیٰ گھاٹیوں پر چڑھنا اور جس
 سو اسے توفیق یافتہ لوگوں کے اگلے پچھلے سب عاجز ہیں تو یہ امور راہ کے چلنے میں داخل ہیں اور ان کا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی طرف
 اور منزلوں کا جان لینا اور جس طرح کہ صرف منزلوں اور جنگل کی راہوں کا جان لینا بدوئے آگے سے کر کے کافی نہیں اسی طرح تہذیب و اخلاق کا
 جان لینا کفایت نہیں کرتا جیسا کہ تہذیب نہ کرے گو عادتوں کی تہذیب بدوئے علم کے نہیں ہو سکتی اور تہذیب ہی قسم وہ جو جو بندہ نفس جماد
 آئس کے ارکان کے ہو اور وہ خدا سے تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور صفات اور ان کا علم اور ان باتوں کا علم جو علم کا شفعہ کے معانی میں ہے کہ
 میں اس قسم کے بعد ربانی اور سعادت ملا کرتی ہو کر ربانی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو نصیب ہوتی ہو بشرطیکہ اسکی غرض مقصد حق ہو اور سعادت
 پہنچنا بخیر خدا سے تعالیٰ کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور انھیں پر خدا تعالیٰ کے ہمسایہ ہیں رحمت و احسان
 ریحان و جنت نعیم کا انعام ہوتا ہو اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے اوپر رہ گئے ہیں انکو نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو
 ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اصحاب ایمین فسلام کما من اصحاب ایمین اور جو لوگ کہ متوجہ مقصد نبوت سے اور اسکی طرف حرکت
 نہ کی یا حرکت تو کی مگر بغرض فرمان برداری اور بندگی کے نہ کی بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ اصحاب شال اور گراہوں میں ہیں انکے لیے پادشاہ
 ہو منزل میں جہنم و تصلیہ جہنم اور جان لینا چاہیے کہ مضبوطی علم کے نزدیک یہ امر حق الیقین ہو یعنی انھوں نے انکو اپنے باطن کے مشاہدہ سے ورنہ
 کر لیا ہو جو انھیں کے مشاہدہ کی نسبت کہ قوی تر اور ظاہر تر ہو صرف سننے کی پیروی کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور انکا حال ایسا ہو جیسا کہ کوئی شخص
 کوئی خبر سے اور اسکو سچ جانے پھر انکو سے دیکھنے اور یقین کرے اور دوسروں کا حال ایسا ہو کہ خبر کی تصدیق اعتقاد و ایمان کی خوبی کی حرکت
 کرتے مگر انھوں سے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو۔ غرض کہ سعادت علم کا شفعہ کے بعد ہو اور علم کا شفعہ علم معاملہ کے بعد ہو یعنی طریق آخرت کے چلنے اور
 صفات کی گھاٹیوں کے طو کرنے کے بعد ہوتا ہو اور صفات مذکورہ کو مٹانے کی راہ چلنی صفات کے جاننے اور طریق علاج اور چلنے کی کیفیت
 معلوم کرنے کے بعد ہو اور یہ امر بدن کی سلامتی اور اسباب تندرستی کی موافقت کے جاننے پر منحصر ہو اور بدن کی سلامتی اجتماع اور ایک دوسرے
 کی مدد کرنے سے جس سے کہ پوشاک اور غذا اور سکونت ملا کرتی ہو ورنہ سلطان کے متعلق ہوا اور اسکا قاعدہ لوگوں کو عدل و سیاست کے طور پر
 منظم رکھنے کا فقیہ کے مغز میں رہتا ہو اور صحت کے اسباب طبیعت کے مغز میں۔ اور جس شخص نے کہ کہا ہو کہ علم دو ہیں علم بدن اور علم دین
 اور اس سے اشارہ فقہ کا کیا ہو تو اسے علم مرد و عطا ہری کو مراد لیا ہو علوم باطنی کا ارادہ نہیں کیا۔ اب ہم اس بات کی وجہ لکھتے ہیں کہ پہلے
 علم طب اور فقہ کو بمنزلہ تیاری زاد و یا حال کے کیوں کہا ہو تو معلوم کرنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کے قرب کے حاصل کرنے کو اسکی طرف چلنے والا
 دل جو بدن نہیں اور ہماری غرض دل سے وہ گوشت نہیں جو آنکھ سے سوچھا کرتا ہو بلکہ وہ ایک لطیفہ اور بھید ہو خدا تعالیٰ کے لطیفوں اور
 بھیدوں میں سے جو اس سے نہیں معلوم ہوتا اور کبھی اسکو روح کہا کرتے ہیں اور بعض اوقات نفس مطہرہ کہتے ہیں اور شرع اسکو
 تعبیر فرماتی ہو اس لیے کہ دل اس بھید کی اول سوار سی ہو اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اسکی سواری اور آکر بدن رہا ہو اور اس بھید کا حال
 بخوبی علم کا شفعہ سے معلوم ہوتا ہو اور وہ ماز قابل افشا نہیں بلکہ اسکے ذکر کرنے کی اجازت نہیں اور غایت اجازت اس میں یہ ہو کہ اسکا ذکر بدن کو
 ایک جو ہر نفیس اور گوہر عزیز ہو کہ ان اجسام محسوس کی نسبت کہ اشرف ہوا اور ایک امواتی ہو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو ویسکو تک عن الروح
 قل الروح من امر ربی اور کل مخلوقات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اسکی نسبت تمام اعضا بدن کی نسبت سے اخف ہو کیونکہ خلق اور
 درون اندہ ہی کے ہیں اور امر خلق کی نسبت کہ اشرف ہو اور یہ جو ہر نفیس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا اٹھانے والا ہو ورنہ جس میں آسمانوں

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے آپ علم کے برباد عمل نہیں کرتا اسکا حال دفتر کا سا ہو کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ خود علم سے
مثالی ہو یا اس کا سا ہو کہ وہ کہہ کر دیتی ہو اور خود نہیں کاتھی یا سونی کا سا ہو کہ خیر و شر کے لیے لباس تیار کرتی ہو اور خود تنگی رہتی ہو
یا چراغ کی جی ہو کہ اور دیکھ روشنی دیتی ہو اور اپنے آپ جاتی ہو چنانچہ کسی کا شعر جو شعر ہے علم جو فائدہ شمع ہے خود بجھتا ہے اور جو اس سے
روشن جمع ہوا وہ جب آدمی تعلیم میں مشغول ہوا تو ایک بڑا کام اور نہایت درجہ کا خطر اپنے فتنے لیا اس لیے اس کے آداب و قواعد کو یاد کرنا
چاہیے ادب اول یہ کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور انکو اپنے بیٹوں کے برابر جانتے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا
اناکم مثل اولاد اللہ یعنی آخرت کی آگ سے شاگردوں کو بچانے کا قصد کرے اور یہ بات ماں باپ کی اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی نسبت
کراہم ہو اور اسی لیے استاد کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ باپ اسکی زندگی اور وجود فانی کا سبب ہو اور استاد زندگی باقی
کا باعث ہو اگر استاد نہ ہوتا تو جو چیز باپ سے حاصل ہوئی تھی وہ ہلاک دائمی کی طرف پہنچتی استاد ہی کی بدولت زندگی باقی اور ہی ہو
ہوتی ہو اگر استاد سے ہماری مراد علوم آخرت کا سکھانے والا یا دنیا کے علوم آخرت کی نیت سے بتانے والا ہو نہ دنیا کے ارادہ سے اس لیے
کہ تعلیم کرنا دنیا کے ارادے سے تو خود بھی مباح ہوتا ہے اور دوسرے کو تباہ کرنا بھی ایسی تعلیم سے خدا تباہ دے اور جہل کے ایک شخص کے
بیٹوں کا دستور ہو کہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مقاصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح ایک استاد کے شاگردوں میں دوستی
اور یاری ہونی چاہیے اور اگر انکا مقصد آخرت ہوتی ہو تب تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور اگر دنیا مراد ہوتی ہو تو آپس میں حسد اور بغض
ہوتا ہے اس لیے کہ علماء اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرتے واسطے اور دنیا سے اسکی طرف گزر جاتے واسطے ہیں اور دنیا کے برس اور
یعنی اُس راہ کی منزلتیں ہیں اور جو مسافر شہر وں کو جاتے ہیں راہ میں انکو رفیق کا ملنا دوستی اور یاری کا سبب ہوجاتا ہے اور جب جنت
اعلیٰ کا سفر ہو تو اُس کے راستے میں رفیق کے ساتھ محبت کیسے ہوگی اور سعادت آخرت میں تنگی نہیں ہوگی کہ ایک کو لجاو گی تو دوسرا لجاو گی تو
اسی جہت سے آخرت کے لوگوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی سعادت کے کہ ان میں گنجائش نہیں اسی لیے ہمیشہ اُنکے باپ
میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ علوم سے طلب ریاست کی طرف بائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے خارج ہیں کہ انما
المؤمنون اخوة اور اس آیت کے مضمون میں داخل الا خلا لہ و لہ بعضہم لبعض عدو الا المتقین دوسرا ادب یہ کہ تعلیم کے باب میں حساب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے یعنی علم سکھانے پر نہ مزدوری طلب کرے نہ اور کسی طرح کے بدلے کی نیت ہو نہ شکر کا خدا مان ہو بلکہ
صرف خدا تعالیٰ کے واسطے اور اُس کے قرب کے طلب کے لیے سکھائے اور یہ بخائے کہ شاگردوں پر میرا احسان ہوتا ہے بلکہ انکا احسان نہ
بھی ہونا اور یہ تصور کرنا لازم ہے کہ فضل مجکو انھیں کے سبب سے ہوا ہے کہ انھوں نے اپنے دلوں کی تہذیب کی اور میرے حوالہ کیے کہ میں
انہیں علوم کو جو کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص تمکو اپنی زمین عاریت دے دے تاکہ تم اپنے واسطے انہیں کھیتی کرو تو ظاہر
ہو کہ زمین داسے کی فائدہ کی نسبت کراؤں سے تمکو فائدہ زیادہ ہوگا پس جب استاد کو تعلیم میں شاگرد کی نسبت کہ ثواب خدا سے تعالیٰ
کے نزدیک زیادہ ہوتا ہو تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی اگر شاگرد نہ ہوتا تو استاد کو یہ ثواب کہاں سے ملتا اسی لیے جو خدا سے تعالیٰ
کے ثواب اور بدلہ اور کسی سے نہ مانگنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اسئلكم علیہ اجر الا علیہ کمال اور دنیا کی چیزیں بدن کی مٹاؤں
ہیں اور بدن نفس کی سواری ہو اور مخدوم علم ہو کہ اسی کی جہت سے نفس کا شرف ہو تو جو شخص علم کے بدلے میں مال طلب کرے
اسکی مثال ایسی ہو کہ کسی کی جوتی میں نجاست لگ گئی ہو اور وہ اسکو صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے رگڑے تو ظاہر ہو کہ اس
میں مخدوم کو خادم کو دیکھا اور مخدوم اور یہ کمال درجہ کا انقلاب ہو اور اسی طرح کا شخص قیامت میں مجرموں کے ساتھ اپنا
سر اونچا کرے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حاصل یہ کہ فضل اور منت استاد کو ہو اب دیکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قصد

میں گنہگار نہ ہونے سے منع کر دیا جاوے تو انکو ضرور بچو رہیں اور کہیں کہ ہم کو جو اس سے منع کیا ہو تو ضرور انہیں کوئی بات ہو اور اس امر پر قصہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کا جنکو درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا ایک خوب شاہد ہو چکے جو اس قصہ کو ٹکویا دولا یا تو اسلئے نہیں ہو کہ تم کہانی سے جان لو بلکہ اسلئے کہ اُس سے عبرت کے طور پر خبردار ہو جاؤ۔ اور ایک وجہ تصریح نہ کرنے کی یہ بھی ہو کہ جو نفوس اچھے اور ذہین تیز ہوتے ہیں وہ کنا یہ کہنے میں بھی اُسکے معافی نکال لیتے ہیں اور مقصود کو سمجھ جانے کی خوشی اُسکے بموجب عمل کرنے کی رغبت دلاتی ہو تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ بات انکی دانائی سے مخفی نہ رہی یا پھر ان ادب یہ ہو کہ استاد جس علم کو سکھاتا ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد کے دل میں اُس علم کے اوپر کے علوم کی بُرائی نہ ڈالے جیسے لغت پڑھانے والے کی عادت ہوتی ہو کہ علم فقہ کو بُرا کہا کرتا ہو اور فقہ سکھانے والے کی عادت ہو کہ علم حدیث اور تفسیر کی بُرائی بیان کرتا ہو کہ یہ علوم صرف نقل اور سننے کے متعلق اور پڑھنے کے لیے نہ ہیں بلکہ عقل کو انہیں دخل نہیں اور کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہو اور کہتا ہو کہ علم فقہ ایک فرع ہو جس میں عورتوں کے حیض کا بیان ہو وہ کلام کو کہاں پہنچ سکتا ہو جس میں ذکر صفت رحمان ہو تو استادوں میں یہ عادتیں بری ہیں اُنہیں پر ہنر کرنا چاہیے بلکہ جو استاد ایک علم کی تعلیم کا کفیل ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد پر دوسرے علم کے سیکھنے کی راہ بھی نکال دے اور اگر کئی علم کا کفیل ہو تو انہیں ترتیب کا لحاظ رکھے کہ شاگرد ایک رتبہ سے دوسرے پر ترقی کرنا جاوے چھٹا ادب یہ ہو کہ شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں صرف اُسکی سمجھ پر کفایت کرے ایسی بات اُس سے نہ کہ جس تک اُسکی عقل نہ پہنچے تاکہ وہ اُس سے نفرت نہ کرنے لگے یا اُسکی عقل خبط نہو اور اس ادب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے آپ نے فرمایا ہو کہ ہم انبیاء کے گروہ ہیں ہمارے علم ہو کہ لوگوں کو اُنکے مرتبوں میں رکھیں اور انکی عقلوں کے بموجب اُنکے گفتگو کریں۔ تو استاد کو بھی چاہیے کہ شاگرد کے سامنے حقیقت کسی امر کی اُسوقت ظاہر کرے کہ اُسکو معلوم ہو جاوے کہ شاگرد اُسکو اچھی طرح سمجھ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی قوم کے سامنے ایسی بات کہتا ہو کہ جسکو اُنکی سمجھ نہیں پہنچتی تو انہیں سے کچھ لوگوں پر فتنہ ہو جاتا ہو۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ اُنکے سمجھنے والے ہوں یعنی میں اُنکو اسلئے اظہار نہیں کرتا کہ اُن علوم کا کوئی تحمل نہیں اور آپ نے سچ فرمایا کہ نیک بندوں کے دل بھیدوں کی قبریں ہیں اس سے معلوم ہو کہ عالم کو نہ چاہیے کہ جو کچھ جانتا ہو اُسکو ہر کسی سے کہے اور یہ اُس صورت میں ہو کہ طالب علم اُسکو سمجھتا ہو مگر اُس سے فائدہ لینے کا اہل نہو اور جس صورت میں کہ سمجھتا ہی نہو تب تو بطریق اولیٰ ذکر کرنا اُسکے آگے نہ چاہیے اور حضرت علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اہر کو سوردن کی گردن میں ست ڈالو کہ حکمت جو ہر دن سے بہرہ ور ہو اور جو شخص اُسکو برا جانتا ہو وہ سوردن بدرہ اور اسی جہمت سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ ہر شخص کو اُسکی عقل کے پیانے کے بموجب ناپو اور اُسکی سمجھ کی ترازو کے بموجب اُسکے لیے سخن سنج ہو تاکہ تم اُس سے بچے رہو اور وہ تم سے نفع پاوے ورنہ وہ تنگی حوصلہ کے سبب نہ مانیکا اور کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات پوچھی اُننے جواب نہ دیا سبیل نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص علم مفید کو چھپا دیکار و زقیامت میں اُسکے منہ میں آگ کا لگام دیا جاوے گا عالم نے جواب دیا کہ گام کو رہنے دو اور چل دو اگر کوئی سمجھنے والا آوے گا اور اُس سے میں چھپاؤنگا تو وہ مجھ کو گام دے لیکار اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو ولا تؤنوا السفہاء بما قالوا کما ینہی بہی تنبیہ ہو کہ علم جس شخص کو خراب کر دے اور ضرر پہنچا دے اُسکو اُس سے باز رکھنا بہتر ہو اور غیر مستحق کے چیز کے دینے میں ہنسبیت مستحق کے نہ دینے کے کچھ ظلم نہیں بلکہ دونوں میں ظلم برابر ہو چنانچہ کسی نے قلعہ کہا ہو جسکا ترجمہ یہ ہو قطعہ

سلک گہر کو کر کے میں حیوانوں میں شمار بہرے ملکین کیوں ہوں گر مجھے راعی کہیں ہزار ہا چرواہوں کو ہو جہل سے کب جو ہر دن کی قدر نہ دانستہ انکو کیسے بناؤں کہ صدق کا بار پر فضل سے خدا سے کریم و لطیف کے علم و ہنر کا اہل کوئی ہووے آشکارا رہے تب قفل اس خزانے کا کھولوں براہ ہنر

Handwritten marginal notes in Persian script, likely commentary or corrections, running vertically along the left side of the page.

Main body of handwritten text in Persian script, organized into approximately 25 horizontal lines. The script is dense and cursive, typical of historical Persian manuscripts. The text appears to be a continuous narrative or a collection of related entries.

علی انقلاب ذوالک العلم النافع اور فرمایا کہ آخر زمان میں مابہ جاہل ہونگے اور علمائے فاسق اور فرمایا علم کو اس غرض سے مت سیکھو کہ اُس سے
 علمائے سائنس فخر کرو اور بیوقوفوں سے بحث کرو اور لوگوں کے منہ پرانی طرف پھیرو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ دوزخ میں جاویگا۔ اور فرمایا جو
 شخص اپنے پاس کے علم کو چھپا دے اُسکو خدا استغاثی آگ کی گام دیگا۔ اور فرمایا البتہ میں وصال کی نسبت کر غیر وصال سے تمیز زیادہ خوف
 کرتا ہوں کسی نے عرض کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے ناموں سے ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص علم میں زیادہ ہو اور ہمت
 میں زیادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں زیادہ ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کب تک آخر شب میں چلنے والوں کے لیے تم
 راستہ صاف کرو گے اور خود حیرت والوں کے ساتھ کھڑے رہو گے غرض کہ یہ اخبار اور اُنکے سوا اور بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں
 کہ علم کا خطر بڑا ہوا ہے کہ عالم یا تو ہلاک ابد کا متعرض ہوتا ہے یا سعادت جاوید کا اور علم میں خوض کرنے سے اگر سعادت نہ پاوے گا تو سلامت
 رہنے سے بھی محروم رہیگا اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس امت پر زیادہ تر خوف منافق علم والے
 کا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ منافق کس طرح عظیم ہو سکتا ہے فرمایا کہ زبان کا عظیم ہو اور دل اور عمل کے لحاظ سے جاہل۔ اور حضرت حسن مجتبیٰ
 کا قول ہے کہ تو ان لوگوں میں نہو کہ علم اور ظرافت کو مثل علما اور حکما کے رکھتے ہوں اور عمل میں بیوقوفوں کے برابر ہوں۔ اور ایک آدمی نے
 حضرت ابوسعید خدری سے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مگر یہ ڈر ہے کہ میں اُسکو ضائع نہ کروں اپنے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمھارا
 جھوٹ بیٹھنا ہی کافی ہے۔ اور ابراہیم بن عقبہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ندامت کس کو ہوتی ہے اپنے فرمایا کہ دنیا میں
 تو اُسکو ہوتی ہے جو ایسے شخص پر احسان کرے کہ اُسکا مشکور نہ ہو اور موت کے وقت اس عالم کو ہوگی جس نے غل میں کوتاہی کی ہو اور غلیل
 بن احمد نے کہا ہے کہ آدمی چارہاں ایک وہ کہ واقع میں جانتا ہے اور جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو وہ شخص عالم ہے اسکا اتباع کرو اور ایک
 وہ کہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہوں تو وہ سونے والا ہے اور اُسکو ہشیار کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ نہیں جانتا ایسا
 شخص ہدایت کے قابل ہے اُسکو ہدایت کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے اُسکو ترک کرو اور
 حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے اگر عمل نے ہاں کہا تو خیر ورنہ علم رخصت ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ
 آدمی جب تک طلب علم میں رہتا ہے تب تک عالم ہوتا ہے اور جب یہ گمان کرتا ہے کہ میں جان چکا تب جاہل ہو جاتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض
 فرماتے ہیں کہ مجھ کو تین شخصوں پر ترس آتا ہے ایک وہ شخص کہ اپنی قوم میں عزت رکھتا تھا اور ذلیل ہو گیا اور ایک وہ کہ قوم میں تو انگریز تھا
 اور مغلس ہو گیا اور ایک وہ عالم جس سے دنیا بازی کرتی ہو اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ علما کا عذاب دل کا مر جانا ہے اور دل
 کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو اور پھر ایک قطعہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ عجب ہے اُس سے جو دیگر ہدایت لیدے
 گمراہی و جودین کو دیکے دینا ہے تو ہوتا ہے عجب اُس سے و دے اُن دونوں سے زائد عجب اُس سے ہے مجھ کو کہ بدلے غیر کی دینا کے
 اپنے دین کو نیچے ڈالو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العالم ليعذب عذاباً لطيفاً به اهل النار استعظا بالمشقة عذاباً
 اس میں مراد عالم بدکار سے ہے اور اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ یوں فرماتے تھے توئی بالجام
 يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقبابه فيدور بهالما يدور الحمار بالرحى فيطوب به اهل النار فيقولون اناك فيقول كنت اعمرا بخير ولا اتيه
 عن الشر والاتباع اور معصيت کے سبب سے عالم کے عذاب کے مضاعف ہونے کی وجہ یہ کہ اُس نے دانستہ نافرمانی کی اور اسی لیے خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار یعنی منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے اس لیے کہ انھوں نے
 حکم کے لبہ انکار کیا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نصاریٰ سے بدتر فرمایا مگر دیکھ انھوں نے خدا تعالیٰ کو کوالثباتہ
 بتیسرے تین میں کا نہیں کہا مگر چونکہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا چنانچہ خود فرماتا ہے يعرضونه كما يعرضون ابنائهم اسکو جانتے ہیں جسبابت

۱۰۷
 ۱۰۸

میں رہیگا۔ اور یہی ابن حنفیہ نے کہا کہ اس لئے کہ علم والو خدا سے محفل قیصر کے سے ہیں اور ان کا نام کسب کے سے اور کسب بہت سبب ثابت کے اور موزے جاوے کی طرح کے اور سوار بیان قارون کی سی اور برحق فرعون کے سے اور گناہ جہاں کی طرح کے اور منہب شبطان کے تشریعت محمدی کہان کو کسی کا شعر ہو شعر گزرا کرگ سے راہی بجائے ہیں گزرا سے جو خود وہی بن جوادین کرگ تب کیا ہو + اور کسی دوسرے نے کہا ہر شعر ممکن کلام ہوے اگر کچھ ہوا سکوا دم مصالح کا کیا ہر پڑے آسمین جب فساد + اور کسی شخص نے ایک عارفت سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک جس شخص کو گناہوں سے راحت ہوتی ہو کیا وہ خدا سے تعالیٰ کو نہیں پہچانتا انھوں نے فرمایا کہ نہیں جو اس باب میں شک نہیں کرتا کہ جسے نزدیک دنیا نسبت آخرت کے ترجیح رکھتی ہو وہ بھی خدا سے تعالیٰ کو پہچانتا حالانکہ یہ شخص بہ نسبت پچھلے شخص کے بہت کم ہے۔ اور یہ مست گمان کرنا کہ مال کا ترک کرنا علمائے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہو اس لیے کہ جاہ کا ضرر مال سے زیادہ ہے۔ اور اسی وجہ سے بشیر نے کہا ہو کہ لفظ حدیث تاجروں اور حدیث کے لیے کہا جاتا ہو دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہو جب تک کسی کو حدیث کہتے ہوئے سمجھتا ہو وہ یہ کہتا ہو کہ جھوٹا جگہ دو اور انھیں بزرگ کچھ اور پیر دس بستے کتابوں کے دفن کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ جھوٹا خواہش ہو کہ حدیث بیان کروں اگر یہ خواہش جاتی رہے تو حدیث بیان کروں اور انھیں کا اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہو کہ جب تک خواہش ہو کہ حدیث کہو تب خاموش ہو رہو اور جب خواہش ہو تب بیان کرو اور اسکی وجہ یہ ہو کہ تعلیم اور ارشاد کا منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہو تو جو اپنی خواہش کو اس باب میں ایگانہ دینا داروں میں سے ہو گا اور اسی لیے مفتیان توڑی نے فرمایا ہو کہ حدیث کا فتنہ مال اور اہل اور اولاد کے فتنہ سے بڑھ کر ہو اور کوئی کڑا فتنہ قابلِ خوف نہ ہو کہ سرور نبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد خداوندی ہوا ولولوا ان تبتنا ک لقد کدت تترکنا البیہیم شینا قلیلا اور اہل ستر کی طرف تفریق میں کہ علم سب دنیا پر آسمین سے آخرت صرف اس پر عمل کرنا ہو اور عمل بالکل گرد ہو سوائے اخلاص کے اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ آدمی عالموں کے سوا سب مردے ہیں اور عالم عالموں کے سوا سب متوائے ہیں اور عامل اخلاص والوں کے سوا سب مغالطہ میں پڑے ہیں اور اخلاص والوں کو یہ ڈر ہو کہ انکا انجام کیا ہوگا۔ اور ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہو کہ جب آدمی حدیث کو طلب کرے یا نکاح کرے یا طلب معاش کے لیے سفر کرے تو وہ دنیا کا مال ہو چکا آسمین انکی غرض طلب حدیث سے اونچی سندین طلب کرنی یا ایسی حدیث کی طلب سے آخرت میں حاجت ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جس شخص کی رفتار اپنی آخرت کی طرف ہو اور وہ دنیا کی راہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اہل علم کو دیکھ کر ہوگا اور جو شخص کلام کا طالب اس لیے ہو کہ اس سے امتحان کرے اس غرض سے کہ اس پر عمل کرے تو وہ اہل علم کیسے ہوگا۔ اور حسان بن صالح ابھی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے اکابر اسانہ سے ملاقات کی وہ سب اس سے پناہ مانگتے تھے بدکار عالم حدیث سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں طلب علما مابین بنی ہمدان سے اور بنی ہمدان سے عرصہ من الدنیا لم یحط بہ طوطی العقیقہ اور اللہ تعالیٰ نے علمائے بدکاروں سے یہ فرمایا کہ علم کے باعث دنیا کھاتے ہیں اور علمائے آخرت کی صفیت فروتنی اور زہد سے فرمائی چنانچہ دنیا کے عالموں کے باب میں یہ ارشاد فرمایا واخذوا من الدنیا من الذین اوتوا الکتاب البیہیم لاناں ولانا کلموہ فبتہ وہ وراہ طور ہم وشر وایہ قلیلا اور علمائے آخرت کی شان میں یہ فرمایا وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باعدہ واما انزل الیکم واما نزل الیکم خاشعین بعد لا یشعرون بآیا اللہ فمنا قلیلا او الکتاب ہم اجر ہم عند ربہم اور بعض اکابر سے فرمایا ہو کہ علما انبیاء کے جیسے ہیں انھیں کے اور قاضیوں کا حشر ہمارا ہے اور میں ہوگا اور جس فقہ کا قصد اپنے علم سے دنیا کی طلب ہو وہ بھی قاضیوں کے حکم میں ہو۔ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو وحی بھیجی کہ تو ان لوگوں سے جو دین کے سوا اور چیز کے لیے فقہیہ بنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لیے علم سیکھتے ہیں اور آخر حکے محل سے دنیا کو طلب کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں بکر لوان کی کھال جیسے ہیں اور ان کے دل جیسے لوان کے سے ہیں زبان انکی شہد سے بیٹھی اور دل ایلو سے زیادہ کڑوے ہیں مجاوریب دیتے ہیں اور مجھی سے ٹھٹھول کرتے ہیں

مجلس میں بیٹھے اور اس جیسی نذر قبول کرے وہ جس روز امدتِ تعالیٰ کے سامنے جاوے گا تو دین سے بے بہرہ جاوے گا۔ اور جاہل سے متوقفاً اور فریاد
روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عالم کے پاس ست بیٹھو بلکہ اُس عالم کے پاس بیٹھو کہ پانچ امور سے دوسرے پانچ چیزوں کی
طرف ملامت سے یقین کی جانب دوم ریاست اخلاص کی طرف سوم دنیا کی خواہش سے نہ کی طرف چہارم کبر سے تواضع
کی جانب پنجم عداوت سے خیر خواہی کی طرف اور امدتِ تعالیٰ ارشاد فرمایا تو فرج علی قومہ فی زمینہ قال الذین بریدون اخیوة الدنیا یا لیت انا مثل
ماوتی قارون انہ لندو خطا عظیم وقال الذین اوتوا العلم وعلیم ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل صالحا ولا یلقہا الا الصابرون ان آیت میں اہل علم کی صفت
دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے اور اختیار کرنے کی فرمائی اور ایک علامت آخرت کے علما کی یہ ہے کہ اُسکا فعل قول کے خلاف نہ ہو بلکہ کوئی چیز نہ کہے
جیسی کہ جب اول اُسکا خود عامل ہوئے امدتِ تعالیٰ فرماتا ہو انا مرون الناس بالبر ونسون الفسک اور فرمایا کہ متقنا عن اللہ ان تقولوا لا نقولون اور
حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ میں ارشاد فرمایا وَاٰرِیدَ اَنْ اَخْلُقَ لِمَنْ اَمَّا نَاکُمْ عَمَّا اَوْفَرَفَاوُا اَلْقُوْا اَللّٰہَ وِلْعَلَّکُمْ اَللّٰہُ وِلْعَلَّکُمْ اَللّٰہُ وِلْعَلَّکُمْ اَللّٰہُ
اور بعض جاہل اقوال اللہ واسمحو اور امدتِ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے تو اپنے نفس کو نصیحت کر اگر وہ نصیحت پذیر
ہو جائے تب لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھے حیا کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروت لیلیہ اسری بی باقوام کان لقرض شہابہم بقرایض
من نار فقلت من اتم فقالوا کنا نامر بالخیر ولا ناتیہ ونہی عن الشر ولا ناتیہ تا فرمایا کہ میری امت کی بربادی عالم بدکار اور عابد جاہل ہو اور سب برون میں
کے برے علمائے بدہین اور سب اچھون سے اچھے علمائے بہترین۔ اور ازواجی کہتے ہیں کہ نصارے کے مقبروں نے جناب اکتی میں شکایت
کی کہ کفار کے مردوں کی بدبو ہم کو بہت ستاتی ہے امدتِ تعالیٰ نے اُنکو حکم بھیجا کہ علمائے بد کے پیش میں زیادہ بدبو ہو اُس بدبو سے جو تھامے اندر ہی باو
فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ قیامت میں بت پرستوں سے بیشتر علمائے بد کا حساب ہوگا۔ اور ابوذرؓ نے فرمایا کہ حضور
نہیں جانتا اُسکو تو ایک دفعہ ہلاکی ہو اور جو جانتا ہو اور عمل نہیں کرتا اُسکے لیے سات بار خرابی ہو۔ اور شعبیؒ نے فرمایا ہو کچھ لوگ جنت کے درخت کے
بعض لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم دوزخ میں کس لیے گئے ہو تو خدا سے تعالیٰ نے تمہاری تعلیم اور تادیب کے طفیل جسے جنت میں داخل کیا وہ
کہیں گے کہ ہم اور وہ دونوں کو خیر کا حکم کرتے تھے خود نیک کام نہ کرتے تھے۔ اور حاتم اصمؒ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اُس عالم سے زیادہ حسرت اور کسی کو
نہوگی جس نے لوگوں کو سکھایا اور لوگوں نے اُس پر عمل کیا اور خود اُس نے عمل نہ کیا تو لوگ تو اُسکے سبب سے اپنے مقصد کو پہنچ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا
اور مالک بن دینارؒ نے فرمایا ہے کہ عالم جب اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا تو اُسکی نصیحت دونوں پر ایسی رہی جاتی ہے جیسے قطرہ تجھ پر سے ٹھہل
جاتا ہے اور پھر آپ نے ایک قطعہ بڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ کرتے ہو نا اچھو لوگوں کو نصیحت تو مگر عیب اُن میں جو تھاتے ہو وہ خود کرتے ہو
کیا ہوا احمد اگر اُنکے لیے بند میں کی مصیبت کرنے سے جو قوت نہیں ڈرتے ہو دینا اور مائل دنیا کو برا کہتے ہو ولیک اس پر سب لوگوں
سے نادم تو تمہیں مرے ہو چکا اور کسی دوسرے کا شعر ہے شعر منع کرتے ہو جس قصور سے تم بدنگ ہو مگر کہو اُسکو اور برا ہم بن او ہم فرماتے
ہیں کہ یکہ معظلمہ میں میرا گذر ایک پتھر پر ہوا جس پر یہ لکھا تھا کہ جھگواٹ کہ عبرت حاصل کر میں نے اُسکو پٹا تو اُس پر یہ لکھا تھا کہ تو جو کچھ جانتا ہے اس پر
تو عمل کرتا ہے نہیں پس ایسی چیز کا علم کیسے طلب کرتا ہو جو تجھ کو معلوم نہیں۔ اور ابن سناکؒ نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا کی یاد دلاتے
ہیں اور خود اُسکو بھولے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ سے ڈراتے ہیں اور خود اُس پر دلائر ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والے ہیں کہ خود اُس سے
دور ہیں اور بہت اُسکی طرف اور وہ کو بلا لے ہیں اور خود اُس سے بھاگتے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اُسکے آیات سے
عالحدہ ہیں۔ اور براہیم بن اویسؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کلام کو فصیح کیا تو اُس میں غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطی کی تو اُسکو درست نہ کیا۔ اور ازواجیؒ

اور فرمایا ہے کہ عالم جب اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا تو اُسکی نصیحت دونوں پر ایسی رہی جاتی ہے جیسے قطرہ تجھ پر سے ٹھہل جاتا ہے اور پھر آپ نے ایک قطعہ بڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ کرتے ہو نا اچھو لوگوں کو نصیحت تو مگر عیب اُن میں جو تھاتے ہو وہ خود کرتے ہو کیا ہوا احمد اگر اُنکے لیے بند میں کی مصیبت کرنے سے جو قوت نہیں ڈرتے ہو دینا اور مائل دنیا کو برا کہتے ہو ولیک اس پر سب لوگوں سے نادم تو تمہیں مرے ہو چکا اور کسی دوسرے کا شعر ہے شعر منع کرتے ہو جس قصور سے تم بدنگ ہو مگر کہو اُسکو اور برا ہم بن او ہم فرماتے ہیں کہ یکہ معظلمہ میں میرا گذر ایک پتھر پر ہوا جس پر یہ لکھا تھا کہ جھگواٹ کہ عبرت حاصل کر میں نے اُسکو پٹا تو اُس پر یہ لکھا تھا کہ تو جو کچھ جانتا ہے اس پر تو عمل کرتا ہے نہیں پس ایسی چیز کا علم کیسے طلب کرتا ہو جو تجھ کو معلوم نہیں۔ اور ابن سناکؒ نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا کی یاد دلاتے ہیں اور خود اُسکو بھولے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ سے ڈراتے ہیں اور خود اُس پر دلائر ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والے ہیں کہ خود اُس سے دور ہیں اور بہت اُسکی طرف اور وہ کو بلا لے ہیں اور خود اُس سے بھاگتے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اُسکے آیات سے عالحدہ ہیں۔ اور براہیم بن اویسؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کلام کو فصیح کیا تو اُس میں غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطی کی تو اُسکو درست نہ کیا۔ اور ازواجیؒ

نازل ہوا کہ تم اسپر مل کر تم نے اسکے پڑنے پڑھنے کو عمل ٹھہرا لیا اور غریب کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ اسکو نیزہ کی طرح سیدھا کر گئے۔
 بہتر نہ ہو گئے۔ اور عالم جو عمل کرتا اسکی مثال ایسی ہو جیسے بیمار کہ وہ اسکی صفت بیان کرے یا بعد کچھ شخص جو انہیں یہ کھانوں کے نام لے اور مرے
 بیان کرے اور اسکو وہ کھائے نہ ملین اور اس جیسے شخص کے باب میں یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے تو کلام اللہ علیہ السلام اور حدیث شریف میں ہر کون
 چیز دن سے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں انہیں سے عالم کی لغزش ہو اور قرآن میں منافق کا جھگڑا اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہی کہ اسکی
 توجہ ایسے علم کی تحصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور طاعت میں رغبت و لادے اور ان علوم سے اجتناب کرے جنکا فائدہ کم ہو اور کثرت ہو
 اور لڑائی جھگڑا انہیں بہت ہو ایسے کہ جو شخص اعمال کے علم سے روگردان ہو کر لڑائی جھگڑے کے فن میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہو کہ کسی بیمار کو بہت
 سے روگ ہوں اور وہ کسی طبیب حاذق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ وہ شاید جلد چلا جاوے اور ایسے وقت میں وہ طبیب مذکور سے دعا دے
 خواصت اور طب کی عجیب باتوں پر چہنہ لگے اور جس ضرورت میں خود گرفتار ہو اسکو دریافت کرے تو اسکی حاجت میں کیا شک ہو اور ایک روایت
 میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ علم کی عجیب باتیں سکھائے آپ نے فرمایا کہ تو نے اصل
 اصل علم میں کیا کیا ہو اسنے عرض کیا کہ اصل علم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پوجا نا اسنے کہا کہ ہاں کہنے فرمایا کہ تو نے اسکو حق میں کیا کیا
 اسنے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پوجا نا عرض کیا کہ ہاں اپنے فرمایا کہ اسکی تیاری کیا کی کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو
 اب جا اور پٹھان امور میں بختہ ہو تب تجھ کو علم کے غرایب بھی بتاؤ گئے۔ بلکہ سیکھنا اس جنس کا ہونا چاہیے جیسے شفیق مٹھی کے شاگرد حاتم تھے
 کہ مروی ہے کہ ایک روز شفیق نے حاتم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو انھوں نے کہا تینتیس برس سے شفیق نے فرمایا کہ اس عرصے
 میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا حاتم نے کہا کہ آٹھ مسئلے انھوں نے فرمایا کہ انامہ وانا الیہ راجعون میری اوقات تمھارے اوپر ضائع ہو گئی کہ تم نے صرف
 آٹھ مسئلے سیکھے حاتم نے کہا کہ یا استاد زیادہ میں نے نہیں سیکھے اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے
 آٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا کہ اول یہ کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے اور قربانک وہ ہے
 محبوب کے ساتھ رہتا ہے قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے ایسے میں نے اپنا محبوب نیکون کو ٹھہرا لیا کہ جب قبر میں
 جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شفیق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات باتیں کہو انھوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے
 کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تامل کیا واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان اللجئۃ ہی المادی اور مجھاکہ خدا تعالیٰ
 کا فرمان درست ہوا ایسے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر جرم گیتا میرا یہ ہے کہ اس دنیا کو جو
 دیکھا تو یہ پایا کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز قدر و قیمت کی ہے اسکو اٹھا کر رکھو چہرہ زما ہو اور حفاظت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھا تو فرمایا
 یا عبادکم فیہ دما عند اللہ بان توجہ کچھ قدر و قیمت کی چیز میرے ہاتھ لگی اسکو میں نے خدا تعالیٰ کی طرف کو پھیر دی تاکہ اس کے پاس موجود ہے چھٹا
 یہ کہ لوگوں کو جو دیکھا تو ہر ایک کا میل مال اور حسب اور نسب اور شرافت کی طرف پایا اور ان امور میں جو غور کیا تو بیچ معلوم ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ
 ارشاد کو سوچا کہ فرمانا ہو ان اکرم اللہ عندہ التقوا ایسے میں نے تقویٰ اختیار کیا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کریم اور بزرگ ہو جاؤں یا پخوان ہو کر لوگوں
 کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمان بد کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور اسکی وجہ جسد ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے قول کی بات کی کہ یہ پایا
 حق ہوتا ہے میں نے حیوۃ الدینا ایسے میں نے جسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کیا اور جان لیا کہ قسمت اللہ پاک کے یہاں سے ہر ایسے خلق کی کدوا
 چھوڑ دی جیسا یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو فرمایا ہر
 شیطان کلام عدو وفا خود عدو اس بنا پر میں نے صرف اس کیلئے کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اسی بات پر کوشش کی کہ اس سے بچتا ہوں
 ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی عداوت کی گواہی فرمائی ہر اسی جہت سے اس کے سوا میں نے اور مخلوق کی عداوت چھوڑ دی سا تو ان یہ کہ لوگوں کو

بنائی تھی اور علمائے بدیہین جیسوں کو جاہل آدمی جو دنیا پر لڑتے ہیں اور اُسکے حریص ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عالم اس حال پر ہیں تو ہم اُسے کیا بہتر حال بھی نہوں یہ کہ حاتم اُسکے پاس سے چلے آئے ابن مقاتل کی بیماری اور زیادہ ہو گئی اور رمی کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حاتم میں اور قاضی میں یہ گفتگو ہوئی اس لیے اُسے لکھا کہ قزوین میں طنافسی اُس قاضی کی نسبت کر بھی بہت زیادہ وہیں حاتم اُسکے پاس قصد اُگئے اور اندر جا کر کہا کہ میں ایک عجیب شخص ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو میرے دین کا آغاز اور مفتاح نماز یعنی وضو سکھلا دو طنافسی نے کہا کہ بہت بہتر غلام سے کہا کہ جا کر ایک برتن میں پانی لے آؤ وہ پانی لے آیا طنافسی نے بیٹھ کر وضو کیا اور تین تین بار اعضا دھوئے پھر کہا کہ اس طرح وضو کرتے ہیں حاتم نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں تاکہ تمہارے سامنے وضو کروں اور جو بات مجھے منظور ہو وہ پختہ ہو جاوے طنافسی کھڑے رہے اور حاتم وضو کر کے کو بیٹھے اور وضو میں اپنے ہاتھ چار چار مرتبہ وضوئے طنافسی نے کہا کہ میاں صاحب تم نے اس بات کیا حاتم نے کہا کہ کس بات میں کہا کہ تم نے اپنے ہاتھ چار بار وضوئے حاتم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میں نے ایک چلو پانی میں اس بات کیا حاتم نے ان سب ناز و نعم کے جمع میں اس بات نہیں کیا طنافسی نے جان لیا کہ اُنکو وضو سیکھنے کی غرض نہ تھی بلکہ یہی امر جتنا منظور تھا سن کر گھر میں چلے گئے اور چالیس روز تک لوگوں کے سامنے ہوئے۔ پھر جب حاتم بغداد میں گئے تو بغداد والے اُنکے پاس آئے اور کہا کہ ابو عبد الرحمن تم ایک عجیب شخص ہو اور رک رکات کہتے ہو مگر جو کوئی تم سے تقریر کرتا ہو تم اُسکو رک دیتے ہو فرمایا کہ میرے پاس تین خصالتیں ہیں جن سے میں اپنے طرف ثانی پرور رہتا ہوں اول یہ کہ جب طرف ثانی امر است کہتا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہو تو رنج کرتا ہوں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طرف ثانی پر جہالت نہ کرے یہ خبر حضرت امام احمد بن حنبل کو پہنچی اُنھوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ وہ بڑے عاقل شخص ہیں چلو ہر کو بھی اُنکے پاس لے چلو جب یہ مجمع حاتم کے پاس آیا تو امام احمد نے اُن سے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن سلامتی کس بات میں ہو حاتم نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ جب تک تم میں چار خصالتیں نہ ہو گئی تب تک دنیا سے سلامت نہ رہو گے اول یہ کہ لوگ اگر جہالت کریں تو تم درگزر کرو دوسرے اپنی جہل کو اُن سے روکو تیسرے اپنی چیز کو دیکھو چھوٹے ان کی چیز سے مالوس ہو جب ایسے ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے پھر حاتم مدینہ منورہ کو گئے وہاں کے لوگ آپ کے استقبال کو آئے آپ نے پوچھا کہ یہ کونسا مدینہ ہے لوگوں نے کہا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کہاں ہے کہ میں بھی اس میں نماز پڑھوں لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو کوئی محل نہ تھا آپ کا تو گھر بہت بہت تھا حاتم نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے محل ہی بتا دو اُنھوں نے کہا کہ اُنکے محل نہ تھے اُنکے تو گھر زمین سے لگے گئے تھے حاتم نے کہا کہ لوگو یہ شہر فرعون کا ہے لوگوں نے اُنکو گرفتار کیا اور سلطان کے پاس لیگئے اور کہا کہ یہ عجیب کہتا ہے کہ یہ مدینہ فرعون کا ہے حاکم نے کہا کہ کس لیے ایسا کرتا ہے حاتم نے کہا کہ جلد ہی نہ کرو میں ایک آدمی عجیب مسافر ہوں جب شہر میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کسکا مدینہ ہے اُنھوں نے جواب دیا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا کہ آپ کا محل کہاں ہے اور سب ماجرا حوت بھرت لکھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کسکا اتباع کیا ہے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا فرعون کا جس نے اول انیسٹ اور گج سے عمارت بنائی حاکم نے لا جواب ہو کر ہنگوڑا کر دیا تو حاتم صدم کی یہ حکایت تھی اور اکابر سلف کی عادت زہد اور زینت کے ترک کرنے میں اپنے مقام میں اور بھی مذکور ہوگی جو اس مدعا پر شاہد ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ اصحاب سے زینت کرنا حرام تو نہیں لیکن اس میں گھسار رہنا موجب اس سے اُن کا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سکا ترک کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ زینت میں پڑا رہنا بدوئے ایسے سامان کے مکان نہیں ہوتا کہ اکثر اُسکی رعایت کرنے سے دہشت اور خلق کی طرف داری اور ان کی مخالفت وغیرہ امور مشغولہ کار کا بلا لایم آتا ہے اور احتیاطی مین ہے کہ اس سے اجتناب کیا جاوے اس لیے کہ جو دنیا میں گھسنا ہو یقیناً اُس سے سلامت نہیں نکلتا اور اگر اجداد و دنیا میں مصروف رہنے کے سلامتی ہو جایا کرتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا میں کبھی مبالغہ نہ فرماتے یہاں تک کہ مردی ہی نزع القميص العلم اور نزع خاتم النبیین اتنا اخطیہ اور اُنکے سوا اور امور جب کا بیان عنقریب آویگا ترک دنیا میں آپ سے مردی ہیں۔ اور سکتے ہیں کہ یہی ابن

وَأَمَّا الْفُلُ فَأَنزَلْنَاهُ ذِكْرًا لِّعِبَادِنَا إِنَّهُ كَانَ كَلَمًا وَبُحْرَانًا

انہی کتب میں کوئی نہ کر دیا اس جہت سے کہ آپ سے بہت لوگ سیکھتے ہیں فرمایا کہ اگر وہ سب کو دیکھتے سیکھتے ہیں انہیں سے ایک تہائی تو حق ہوئے
 پیشہ بن کر جاتے ہیں اور ایک تہائی سلاطین کے درباروں پر جا بیٹھتے ہیں وہ لوگ سب خلق سے بڑے ہیں اس لیے تہائی انہیں سے کتر ہیں
 لوگوں کو نفع دیتی ہو اور اسی وجہ سے سعید بن مسیب نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ امر کو کھیرتا ہو تو اس سے احتراز کرو کہ وہ جو یہی دلوں کو
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ بڑی نہیں جو حاکم کے پاس جادوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ بہترین علماء وہ ہیں جو امیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہترین حکام وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں اور کچھ دینی کتب ہیں کہ آنحضرت
 قرآن سیکھتے اور دین میں تفسیر پیدا کرتے پھر خوشامد اور طبع کی جہت سے سلطان کی صحبت اختیار کرے تو وہ بقدر اپنے قیوں کے دوزخ کی راگ
 میں گھسنا ہو اور سمجھتے ہیں کہ عالم کے حق میں کیا ہی برا ہو کہ کوئی مجلس میں آوے اور عالم کو نہ پاوے اور جب اسکا حال پوچھتے تو یہ
 کہیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہو اور انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو کہ میں سنتا تھا کہ قرآن بزرگوں کا ہو کہ جب عالم کو دیکھو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہو تو اسکو
 اپنے دین میں متہم جانو یہاں تک کہ اس معتمد کا میں نے تجربہ کر لیا ہے جب میں حاکم کے یہاں گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کا
 محاسبہ لیا تو معلوم ہوا کہ اسکو بہت دوری ہو گئی حالانکہ جس دھنگ سے میں حاکم سے ملتا ہوں اسکو تم دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت اور درشت
 رکھتا ہوں اور اکثر اسکی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ اس تک جاتے ہی نہ پہنچے اور باوجود اسکے میں اس سے
 کچھ لیتا نہیں نہ اس کے گھر کا پانی پیوں پھر فرمایا کہ اب ہمارے زمانے کے علمائے اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ بادشاہوں کو جائز ناموں
 بتاتے ہیں اور جو انکی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سناتے ہیں اور اگر انکو وہ امور سکھا دیں جو انپر واجب ہیں اور جنہیں انکی نجات ہی تو حاکم
 ان سے نفرت کریں اور اپنے پاس انکا آئبر انجیل اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکی نجات کا باعث ہو اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان لوگوں
 میں جو تیسے پہلے تھے ایک بزرگ سے جو اسلام میں بڑھتے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں
 کہ ان بزرگ سے سعد بن ابی وقاص مراد ہیں حسن فرماتے ہیں کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جاتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے ان کے بیٹھوں سے
 ان سے کہا کہ جو لوگ کہ اسلام کی زیادتی اور صحبت رسول اللہ صلی علیہ وسلم میں تمھارے برابر نہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ
 بھی جادین بہتر ہو انھوں نے فرمایا کہ میں کوئی دنیامدار ہی اور کچھ لوگوں نے اسکو کھیر رکھا ہو بخدا میں حتی الوسع انکا شریک نہ ہو انھوں نے کہا تو
 لاغری میں مر جاؤ گے فرمایا کہ میں ایمان کے ساتھ لاغری میں مر جانا اس سے اچھا جانتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ موٹا ہو کر مردن حسن فرماتے ہیں
 کہ بخدا آپ نے انکو ہر دینا اور خوب جنت نکالی اس لیے کہ جان لیا کہ مٹی گوشت اور فربہ کو کھاو گی اور پان کو نہ کھاو گی اور اس میں اشارہ ہو کہ بادشاہ
 کے پاس جاتے سے آدمی نفاق سے یقیناً نہیں بچتا جو ایمان کی ضد ہو اور حضرت ابوذر غفاری نے سلمہ سے فرمایا کہ ای سلمہ بادشاہوں کے دروازوں
 پر دست جائیو اس لیے کہ تمکو انکی دنیا میں سے جہی کچھ ملیگا کہ جب تمھارے دین میں سے وہ اس سے بہتر لے لینگے اور علماء کے لیے یہ امر ایک بڑا فتنہ
 ہو اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ علماء پر خصوصاً ایسے عالم پر جسکی آواز راجھی اور کلام شیریں ہو اس لیے کہ شیطان ہمیشہ اسکو یہی سوچاتا ہو کہ سلاطین
 کے پاس جاتے اور انکو نصیحت کرتے سے وہ لوگ ظلم سے باز رہینگے اور شریعت کے احکام انہیں جاری اور قائم ہو جائینگے اور ہونے ہونے
 یہ خیال دل میں ڈال دیتا ہو کہ تمھارا ان کے پاس جانا دین میں داخل ہو پھر جب ان کے پاس جاتا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی اور مہارت
 نہ کرے اور انکی تعریف اور خوشامد کی نہ ملے اور ان باتوں میں دین کی قربانی ہو اور اگر برسلطنت یوں کہا کرتے تھے کہ علماء جان لیتے تھے
 تو عمل کرتے تھے اور عامل ہونے پر مشغول ہوتے تھے اور شاغل ہونے کے بعد گناہ ہوتے تھے اور گناہ ہونے کے پیچھے انکی طلب
 ہوتی تھی اور طلب پر جگا کرتے تھے اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت حسن بصری کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوات کے یہ التماس ہو کہ آپ
 نیکو ایسے لوگ بتا دیں جنہیں خدا تعالیٰ کے امر میں مدد دلیا کروں اپنے جواب میں یہ لکھا کہ اہل دین تو تمھارے پاس آنے کے نہیں اور دنیا و آخر

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

وہ سب ایسے ہی پائے کہ جب کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا یا حدیث پوچھی جاتی تو یہی چاہتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچائے اور ایک روایت اُٹھنے یوں کہ جب کوئی سوال انہیں سے کسی پر پیش ہوتا تو وہ اُسکو دوسرے کے پاس بھیجتے اور وہ تیسرے کے پاس بیٹھا کہ ہوتے ہوئے پھر اُدل لگے پاس آجاتا۔ اور مردیٰ کہ اصحاب صفہ میں کسی کے پاس ایک سری یعنی ہونی بطور ہدیہ آئی اور وہ سب اُسوقت بہت عسرت سے بسر کرتے تھے انھوں نے دو سرے کو ہدیہ کر دی اور دوسرے نے تیسرے کو اسی طرح رفتہ رفتہ پھر اول صحابہ کے پاس لگئی۔ تو اب تامل کرو کہ فی زمانہ علما کا معاملہ کیسا اٹل ہو گیا کہ جس چیز سے پہلے لوگ بھاگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی اور جو مطلوب تھی اُس سے نفرت کرنے لگے اور فتویٰ دینے کی کفالت سے بچنے کی خوبی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بعض اکابر نے مرفوع بیان کی ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دین مگر تین آدمی امیر یا مور یا مکلف۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ صاحب چار چیزوں کو ایک دوسرے پر ٹال کر تھے اول امامت دوم وصیت سوم امامت چہارم فتویٰ۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جسکو علم کم ہوتا تھا وہ تو جلد فتویٰ دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ فتویٰ کو سب سے زیادہ دوسرے پر ٹالتا تھا اور صحابہؓ اور تابعینؓ کا شغل یا بیچ چیزوں میں تھا قرآن کی تلاوت مسجدوں کی آبادی اور تھالی کا کلوچھی بات کا اکرنا بڑی بات سے منع کرنا اور اسکی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اپنے فرمایا اکل کلام ابن آدم علیہ الا لائتہ امر معروف اور نہی عن منکر اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تخیرن فی شئ من شئ الا من امر بصدقہ او معروفہ او اصلاح بین الناس الا یہ اور بعض علمائے کسی کو اجتہاد کرنے والوں اور فتویٰ دینے والوں میں سے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور قیاس کیا کرتے تھے اسکا کیا حال پایا اُس نے ناک چڑھائی اور منہ پھیر لیا اور کہا کہ مجھے اُسکو کچھ نہ پایا اور اسکا انجام ہوگا اچھا نہ معلوم ہوا۔ اور ابن حصین کہتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا جواب کہہ دیتے ہیں اگر کوئی شخص علم کے سامنے پیش ہوتا تو اُسکے سامنے تمام اہل بدر کو جمع کرتے۔ غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے بدوں ضرورت ہرگز نہ کہتے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور نہ ہر اُسکو عنایت ہو ہو تو اُس سے قریب ہو کر اُسکو حکمت تعلیم کجانی ہو۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ عالم دو ہیں ایک عوام کا عالم وہ تو مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں اور ایک خواص کا عالم وہ توحید اور دل کے حال کا عالم ہے ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ اور اول مشہور تھا کہ امام احمد بن حنبل مثل دجلے کے ہیں کہ شخص اس میں سے چلو پھرتا ہے اور بفریاد عمارت مثل بیٹھ کنوین اور پسے ڈھنگے ہوسے کہے ہیں کہ اسپر ایک ایک ہی شخص قصہ کرتا ہے اور پہلے یوں کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص عالم ہے اور فلاں متکلم اور فلاں کو کلام میں زیادہ دست گاہ ہے اور فلاں علم میں زیادہ ہے۔ اور ابوسلماءؒ فرماتے ہیں کہ کلام کی نسبت کم معرفت سکوت سے زیادہ قریب ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ جب علم بہت ہوتا ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور جب کلام زیادہ ہوتا ہے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسیؒ نے حضرت ابوذرؓ کو ایک خط لکھا اور اُن دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا چنانچہ بخاری میں ابو جریف سے یہ مضمون مروی ہے خط کا مطلب یہ تھا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے مسند طبابت پر بیٹھایا ہے اور مریضوں کا علاج کرتے ہو مگر سوچ لو اگر واقع میں تم طبیب ہو تب تو بلنا کہ تمھاری گفتگو شفا ہے اور اگر تکلف طبیب ہو گئے ہو تو بھائی خدا سے ڈرو۔ مسلمان کو جان سے مت مارو بعد اس خطا کے حضرت ابوذرؓ دار سے کوئی دوا پوچھتا تو توقف کیا کرتے۔ اور حضرت انسؓ سے جب کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ ہمارے آقا امام بن علیہ السلام سے پوچھو اور حضرت ابن عباسؓ سے اگر کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ جابرؓ بن عبد اللہ سے پوچھو اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے کہ سعید بن جبیرؓ سے دریافت کرو۔ اور نقل ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصریؒ کے سامنے بیس حدیثیں بیان کیں کسی نے انکی تفسیر پوچھی انھوں نے فرمایا کہ میں بجز روایت کے اور کچھ نہیں جانتا پس حضرت حسن بصریؒ نے ایک ایک حدیث کی تفسیر جدا جدا فرمائی لوگوں کو انکی تفسیر اور یادداشت کی خوبی سے تعجب کیا صحابی نے ایک مٹھی ٹکڑوں کی اٹھا کر ان لوگوں کے ماری اور کہا کہ تم مجھے علمی بات پوچھتے ہو حالانکہ یہ عالم تمھارے ایمان موجود ہے اور ایک عالم سے آخرت کی یہ ہر علم باطن کے سینے کا اور دل کی نگرانی اور طریق آخرت کے پچاسنے اور اُسکے چلنے کا زیادہ اہتمام رکھنے اور تمام دوا و شفا

تریب مشابہت ان دونوں کو جس نے واسلے چاہا یوں سے ہوا کہ جب علم کے یاد کرنے والے مر جا دیکھ تو کب علم یوں جا تا رہیگا نہیں بلکہ زمین
ایسے لوگوں سے خالی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت اسی کے واسطے قائم کریں یا تو ظاہر اور علانیہ ہونگے یا چھپے ہوئے مغلوب تاکہ اللہ تعالیٰ
کی جنتیں اور دلیلیں بیکہ نہ رہیں اور یہ لوگ کتنے ہیں اور کہاں ہیں یہ لوگ شمار میں کم اور قدر میں اعظم ہیں انکے وجود ظاہر میں فقہ و ادراکی
تصور میں دلون میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ انکے سبب سے اپنی جنتوں کی حفاظت کرتا ہو تاکہ دے ان جنتوں کو اپنے جی سے لوگوں کے حال
کریں اور انکے دونوں میں انکو بدین علم نے انکو حقیقت امر پر پہنچا دیا تو یقین کی روح سے جا ملے اور جس بات کو دین مشکل جانتے تھے
انکو انھوں نے سہل پایا اور جس امر سے غافلوں کو وحشت تھی اس سے انھوں نے دل بہلایا دنیا میں ایسے بدون سے جسکی روحیں محفل
اعلیٰ سے وابستہ رہیں یہ لوگ خدا تعالیٰ کی مخلوقوں میں سے اسکے اولیا اور امین ہیں اور اسکے دین کی طرف بلائے والے اور اسکی زمین
کے سلاطین پھر آپ روئے اور فرمایا کہ مجھ کو اسکے دنیا کا بہت بڑا استحقاق ہو نہیں یہ مضمون جو آپ نے آخر کو فرمایا علماء کے آخرت کا وصف
ہو اور یہ وہی علم ہے جو اکثر عمل سے اور کثرت مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہو اور ایک علامت علمی آخرت کی یہ ہو کہ یقین کے قوی کرنے میں
اسکی توجہ بہت ہو اسلئے کہ یقین دین کا اس المال ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الیقین الایمان کلمۃ یعنی یقین ایمان
کامل ہو تو علم یقین کا سیکھنا ضروری ہوا یعنی اسکی ابتدا سیکھے پھر دل کو اسکا طریق خود ظاہر ہو جا دیکھا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ یقین کو سیکھو اسکے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس مٹھو اور انکے علم یقین کو سنو اور انکی پیروی پر دست کرو تاکہ تمہارا یقین
قوی ہو جا دے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا
کہ آدمی کا یقین اچھا ہو اور گناہ بہت کرتا ہو اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہو اور یقین کم ہو تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ
نہ رکھتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہو اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہو تو توبہ اور استغفار کرتا ہو اور پشیمان
ہوتا ہو اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جا تا ہو اور کچھ زیادتی بچ جاتی ہو جس سے وہ جنت میں جا تا ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو چیز تم کو کم دی گئی وہ یقین اور عریض صبر ہو اور جسکو ان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کے روزے
انکو نہ ملیں مگر ان سے اپنے بیٹے کو جو ضیعت کی جو آسمین یہ بھی ہو کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی اور آدمی اتنا ہی
کرتا ہو جتنا اسکو یقین ہوتا ہو اور عامل کا یقین جب تک کم نہیں ہوتا ہو تب تک وہ عمل میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اور یحییٰ بن محاذ فرماتے ہیں کہ توحید
کا ایک نور ہو اور شرک کی آگ ہو تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں مشرکوں کی جلتی ہیں اس سے زیادہ توحید کے نور سے موحدون کی بڑیاں جھپک
جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جا موقفین کے ذکر سے اشارہ فرمایا کہ یقین خیرات اور سعادت
کا ذریعہ ہو اب اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اسکے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہو تاکہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں
مشغول ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آوے گی اسکی طلب ممکن نہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ یقین ایک لفظ مشترک ہو دو فرق اسکو دو معنی
مختلف میں ہوتے ہیں اول اصطلاح مناظرہ والے اور اہل کلام کی ہو کہ شک کے نہ ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی
تصدیق کرتا ہو اسکے چار مقامات ہیں ایک یہ کہ تصدیق اور تکذیب برابر ہوں اسکو تو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تم سے کسی خاص شخص کی نسبت
دریافت کیا جا دے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کر لگا یا نہیں اور اسکا حال تھوڑا معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف
سہل نہ کر لگا اور کچھ حکم نہ لگا دے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتے ہیں برابر ہونگی تو اسکو تو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا
نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جاستے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہو مگر اسکا ہو سکتا ایسا ہو کہ وہ اول کی
ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم نیکبخت اور مستحق جاستے ہو اگر اسکا حال تم سے بوجھا جا دے کہ یہ اگر اسی حالت پر جا دے تو عذاب ہو گا یا نہیں

[illegible]

کسی کو یقین نہ ہو دوسری اصطلاح کے بموجب یقین سکون نہیں ہے اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ موت کی طرف کبھی وضیان ہی نہیں کرتے اور نہ اس کی تیاری کریں گویا انکو اسکا یقین نہیں اور بعضوں کے دل پر یہ یقین ایسا چھایا ہو کہ انہی تمام ہمت کو اسی کی تیاری میں مستغرق کر رکھا ہو اور دوسری چیز کی اس میں گنجائش ہی نہیں بلکہ تو اس جیسی حالت کو یقین کا قوی ہونا ہوتے ہیں اور اسی جہت سے بعضوں کے ہمارے کہہ کر جس یقین میں شک ہو اور وہ مشابہ ہو جاوے ایسے شک کے جہین یقین نوموت کے سوا دوسرا کچھ معلوم نہیں ہوتا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کی صفت قوت اور ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور ہننے جو علامت علما سے آخرت کی یہ لکھی گئی تھی تو جہت یقین کے بختہ اور قوی کرنے کی طرف ہوتا ہمارے غرض اس یقین سے ہے جو دونوں اصطلاحوں کے موافق ہو یعنی اول تو شک کا دور ہونا پھر نفس یقین کا مسلط ہونا اس طرح کہ غلبہ اور حکم نفس پر اور تصرف اس کے اندر یقین ہی کا ہو جاوے اور جب تک یہ معلوم کر چکے تو اب تک اس قول کی غرض معلوم ہو جاوے گی کہ یقین تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے اول اسکا قوی اور ضعیف ہونا دوم زیادہ اور کم ہونا سوم پوشیدہ اور ظاہر ہونا یعنی قوی اور ضعیف ہونا بموجب دوسری اصطلاح کے ہے کہ دل پر استیلا اور غلبہ اسکا کیسا ہو اور قوت اور ضعیف میں یقین کے معانی کے درجے بے انتہا ہیں اور موت کی تیاری میں خلق بھی اُن یقین یقین کے معنوں کے فرق کے بموجب مختلف ہے اور یقین کی پوشیدگی اور ظہور میں بھی الگائیں ہو سکتا ہے تو اصطلاح دوم کے بموجب اور نہ اول اصطلاح کے موافق مثلاً انکو جو تصدیق کہ اور فدک کے موجود ہونے کی ہے اور حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام وجود کا یقین ہے باوجودیکہ ان دونوں تصدیقوں میں شک نہیں اسی لیے کہ شہاد دونوں کا خبر متواتر ہے مگر اول تصدیق کو تم لینے والے ہیں اور دوسرے اور ظاہر ہونے ہو بہ نسبت دوسری کے اسی لیے کہ سبب اول میں قوی تر ہے یعنی بہت سے مجزوں کا ہونا اسی طرح مناظرہ کرنے والا پوشیدگی اور ظہور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہے جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو بات ایک دلیل سے واضح ہوگی وہ اتنی ظاہر ہوگی جہت سی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو کبھی اہل کلام الکار کرتے ہیں جو علماء کو کلاموں اور سخن سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے ادراک پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال میں متفاوت رہتا ہو۔ اور یقین کی کمی اور زیادتی متعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اُس سے علم میں زیادہ ہے جیسے اُسکی معلومات زیادہ ہیں اور اسی وجہ سے کبھی عالم تمام شرع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے اور کبھی بعض باتوں میں قوی یقین ہوا کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ہم یقین کی قوت اور ضعف اور قلت اور کثرت اور پوشیدگی اور ظہور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دل پر استیلا ہونے کے تو سب سے پہلے متعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محسوس کون سے ہیں اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا ہے کہ ہر جہت سے معلوم ہو کہ یقین کو کسی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم اسکی طلب کیسے کر سکیں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیزیں ہیں جو انبیا علیہم السلام اول سے آخر تک لائے ہیں اس لیے کہ یقین ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اسکے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو شرعیات میں لائی ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے شمار کرنے کی ہوس نہیں ہو سکتی مگر ہم انہیں سے بعض بتائے دیتے ہیں جو یقین کے محمولوں کی اصل ہیں مثلاً انہیں سے ایک توحید ہے یعنی تمام اشیا کو مسبب الاسباب سے سمجھنا اور درمیانی وسیلوں پر التفات نہ کرنا بلکہ وسیلوں کو اسکا فرمان بردار سمجھنا اور انکا اثر کچھ نہ جاننا تو جو شخص ان امور کی تصدیق کر لیا وہ موجود ہوگا پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں سے شک بھی دور ہو جاوے گا تب پہلی اصطلاح کے بموجب موثق ہوگا اور اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جاوے گی کہ درمیانی چیزوں پر غصہ ہونا اور اسے راضی ہونا اور انکا مشکور ہونا دل سے دور ہو جاوے اور انکو اپنے دل میں ایسا سمجھے جیسے قلم اور ہاتھ انجام کے دوران لکھنے والے کی نسبت کہ ہیں کہ وہ قلم اور ہاتھ کا نہ مشکور ہوا اور نہ اس پر غصہ کرے بلکہ انکو آلہ اور مسخر منعم کا جانا کرتا ہے تو اس صورت میں دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین ہوگا اور یہ یقین اشرف ہے اور پہلے یقین کا قرہ اور فائدہ اور روح ہے اور جب آدمی کے نزدیک ثابت ہو جاوے کہ آفتاب اور چاند اور ستارے

کرنی اور خوش تقریری میں پڑا رہنا اور منہسی میں ڈوبا رہنا اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی یہ سب علامتیں شیخی اور خدا تعالیٰ کے عذاب عظیم اور شدت غضب سے خوف اور غافل رہنے کی ہیں اور ان دنیا داروں کا طریق ہو جو اللہ تعالیٰ کو عبوسے ہیں علماء باہد کا یہ طور نہیں ہو سیکے کہ عالم بموجب قول سہیل تستری کے تین ہیں ایک وہ کہ خدا سے تعالیٰ سے اور اسکے امر سے واقف ہیں مگر اسکے ایام سے ناواقف یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال اور حرام کے باب میں حکم کرتے ہیں اس طرح کا علم خوف خدا کا مورث نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام کو نہیں جانتے یہ لوگ عوام ایماندار ہیں اور ایک وہ کہ خدا کے تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام سے بھی واقف ہیں یہ لوگ صدیق ہیں اور خوف اور فروتنی صورت انھیں پر غالب ہوتی ہو ایام سے انکی مراد اقسام عقوبات پوشیدہ اور باطنی نعمتیں جنکو اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے فرقوں پر مرحمت فرماتا ہو پس جس شخص کا علم ان چیزوں پر محیط ہوگا اسکو خوف بھی بڑا ہوگا اور فروتنی بھی ظاہر ہوگی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہو کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اور حلم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اسکے لیے تواضع کرو اور جو شخص سے سیکھنے اسکو چاہیے کہ تسے فروتنی کرے اور علماء جابرست بنو کہ تمہارا علم حل کے برابر بھی نہ ہو۔ اور کسی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو علم دیتا ہو تو اسکو علم کے ساتھ حلم اور فروتنی اور خوش خلقی اور نرمی بھی دیتا ہو علم مفید اسی کا نام ہو اور کسی بزرگ کا ارشاد ہو کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور خلن حسن عنایت فرماوے تو وہ متقیوں کا امام ہو اور حاشائے شریف میں ہو کہ بعض لوگ میری امت میں سے بہتر ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے سے ہنستے ہیں اور خفیہ اسکے عذاب کے خوف سے روتے ہیں انکے بدن زمین میں ہیں اور دل آسمان میں انکی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلیں عقبی میں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور وسیلے سے تقرب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں یعنی جس امر کو باعث تقرب جانتے ہیں اسکو بجا لاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہو کہ حلم علم کا وزیر ہو اور نرمی اسکا باپ ہو اور تواضع اسکا لباس۔ اور بشر میں بخار مست کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے عداوت رکھتا ہو اسلیے کہ وہ آسمان اور زمین میں مبغوض ہو۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہو کہ ایک حکیم نے تین سو ساٹھ کتابیں حکمت میں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہوا اللہ تعالیٰ نے انکے بنی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہدو کہ تو نے اپنی بک سے زمین بھردی اور ہمیں سے کسی چیز سے تو نے میری نیت نہیں کی اور میں تیری بک سے کچھ نہیں قبول کرتا جب اس حکیم کو خبر ہوئی تو نادام ہوا اور وہ بات ترک کی اور عوام میں ملگیا اور بازاروں میں پھرا اور بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا اور اپنے جی میں فروتنی کی پھر اللہ تعالیٰ نے انکے بنی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہدو کہ اب تجھ کو توفیق میری رضا مندی کی ملی۔ اور او زاعی بالال بن سعد کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اگر غصہ کے سپاہی ہو دیکھتا ہو تو خدا تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگتا ہو اور اگر علمائے دنیا کو دیکھتا ہو جو اپنی عادت میں بنا سے رکھتے ہیں اور ریاست کے شائق ہیں تو انکو بڑا نہیں سمجھتا حالانکہ سپاہی کی نسبت کرنا زیادہ مستحق نفرت اور دشمنی کے یہ لوگ ہیں۔ اور مروی ہو کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے کونسا کو نسا ہو آپ نے فرمایا کہ محرمات سے بچنا اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رطب اللسان رہنا کچھ کسی نے سوال کیا کہ یادوں میں سے کونسا اچھا ہو تا جو آپ نے فرمایا کہ وہ ہو کہ جب تم ذکر خدا کو تو تمھاری مدد کرے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ تو تمھیں یاد دلاوے پھر پوچھا کہ ساتھیوں میں بڑا کونسا ہو آپ نے فرمایا کہ سب میں بڑا وہ ساتھی ہو کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ یاد نہ دلاوے اور جب اسکا ذکر کرو تو مدد نہ کرے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سے زیادہ عالم کونسا ہو آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو پوچھا کہ آپ ہمکو ہم میں سے بہتر لوگ ارشاد فرما دیں کہ ہم اسکے پاس مٹیا کریں آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جب انپر نظر پڑے خدا یاد آوے پوچھا کہ سب لوگوں میں بڑے کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ انہی میں تجھ سے مغفرت یا مہربانی (وہ کہہ) انکے شر سے پناہ میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے مکرر عرض کیا کہ آپ ہمکو بتلا دیں

یہ آیت پرستی ان میں پیدا امدان بیدار بے شیخ صدرہ الاسلام کو کسی سے عرض کیا کہ اس شیخ سے کیا مراد ہو آپ نے فرمایا کہ تو جو موت و دل میں
 ڈالا جاتا ہو اُسکے لیے سینہ کھل جانا جو عرض کیا کہ اُسکی کوئی پہچان بھی ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں دنیا سے علیٰ ہر ہنسا اور وار پاؤں کی طرف
 رجوع کرنا اور موت کے تھکنے سے پیشتر اُسکی تیاری کرنی اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہو کہ اکثر گفتگو علم و اعمال کی کرے اور جو
 چیز میں کہ عمل کو فاسد کرتی ہیں اور دلوں کو پریشان کرتی ہیں اور دسوس کو ابھارتی ہیں اور شر کو اٹھا کھڑا کرتی ہیں اُنکے حال سے بحث کرے
 کیونکہ دین کی اصل شر سے بچنا ہے اور اسی لیے کسی نے کہا جو قطعہ بدی کے علم سے ہو کہ بدی نہیں منظور ہو سیکے رہیں اُس سے یہی ہو اپنی
 مراد کہ شر کے حال سے جو آدمی نہیں آگاہ ہو بعد کیا ہو کہ وہ شر میں پڑے ہو بر باد ہو اور ایک وجہ یہ ہو کہ اعمال جو فعلی ہیں وہ آسان ہیں ان
 سب میں اعلیٰ یہ ہو کہ زبان و دل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مدد و تکرار کرے لیکن اسکی خوبی جب ہو کہ جو چیز اعمال کی مشہد اور دل کی پریشان کرنے
 والی ہو اُسکو بچائے اور اسکی شاخیں اور فروعات بہت سی ہیں اور طریق آخرت کے چلنے میں اکثر اُنکی طرف ضرورت ہوتی ہے اور سب انہیں مبتلا
 ہوتے ہیں اسیلئے اُنکا بچا خاص ضروری ہو باقی سب علماء دنیا تو وہ حکومت اور مقامات کے نادر تفریحات سیکھا کرتے ہیں اور انہیں کے
 در پر رہتے ہیں اور ایسی صورتوں کے گڑھن میں محنت اٹھاتے ہیں کہ قرون تک کہیں واقع نہ ہوں اور اگر ہوں تو اُنکے لیے نہ ہوں بلکہ غیروں کے
 لیے ہوں اور اُنکے واقع ہونے کی صورت میں بھی اُنکے بتائے والے بہت سے ہوں اور جو چیزیں کہ ان علماء کے ساتھ ہر دم ہیں اور رات اور
 دن میں اُنکے خردوں اور دسوسوں اور اعمال میں مکر رہتی رہتی ہیں اُنکو چھوڑے بیٹھے ہیں اور جو شخص کو اپنی ضرورت لازم ہر وقت ہونے والی
 ہو تو ترک کرے اور دوسرے کی ایسی ہم اختیار کرے کہ جو کتر ہوتی ہو اور عرض اس سے خلق کے تقرب اور مقبول ہونے کو خدا تعالیٰ کے تقرب
 اور قبول پر اختیار کرتا ہو اور یہ لالچ ہو کہ اُنکے دنیا دار ہو کہ فاضل محقق اور عالم مدق کہیں تو اُسکے برابر سعادت سے دور اور کوئی نہ ہو کہ اور اسکا بدلہ
 خدا تعالیٰ طرف سے یہ ہو کہ نہ تو دنیا میں خلق کے نزدیک مقبول ہو کہ نفع ہوں نہ آخرت میں خدا تعالیٰ کے یہاں بلکہ زمانے کے مصائب سے
 زندگی تلخ گذرے پھر قیامت میں مفلس ہی دست جاوین اور علماء آخرت کے نفع اور مقربوں کی فلاح کو دیکھ کر پشیمان ہو کر بڑا بھاری ٹوٹا ہو
 حضرت حسن بصریؒ لوگوں کی نسبت کہ کلام کرنے میں زیادہ تر مشابہ انبیاء علیہم السلام کے تھے اور سیرت اور طریق میں صحابہ
 رضی اللہ عنہم کے زیادہ تر قریب اور ان سے اُنکے ان دونوں امور میں سب کا اتفاق ہو اور اُنکا وعظ اکثر دلوں کے خردوں اور
 اعمال کی خرابیوں اور نفسوں کے دسوسوں اور نفس کی خواہشوں میں سے خفیہ اور دقیق کے باب میں ہو کرتا تھا کسی نے اُنسے یہ بھی پوچھا
 کہ آپ ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ جو ہم اور ان سے نہیں سنتے آپ نے تقریر کس سے سیکھی فرمایا کہ حذیفہ بن الیمانؓ سے اور حضرت حذیفہ بن الیمانؓ
 سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے سوا صحابہ میں اور کسی سے ہم نہیں سنتے آپ نے یہ کہاں سے سیکھی فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مجھ کو اس تقریر سے خاص فرمادیا ہو کہ تو آپ سے خیر کا حال پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے بدی کا حال پوچھتا تھا اس وقت سے
 کہ کہیں اُس میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ میں نے جان لیا تھا کہ خیر میرے پاس نہ آوے گی اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے جان لیا کہ جو شر کو نہیں پہچانتا
 وہ خیر کو بھی نہیں جانتا اور ایک میں اسطرح ہو کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جو شخص ایسا کام کرے
 اُسکو کیا ثواب ہو یعنی اعمال اور اُنکے فضائل کا حال پوچھتے تھے اور میں پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان فلان اعمال کو کون چیز فاسد
 کرتی ہے جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ عمل کی آفتوں ہی کا حال پوچھتا ہوں تو مجھ کو خاص بھی علم تعلیم فرمایا اور حضرت حذیفہ منہ افتون کے
 جانتے میں بھی مخصوص تھے علم نفاق اور اُنکے اسباب اور فتنہ کی باریکیوں کے جاننے میں کتنا تھے حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور بڑے بڑے
 صحابی اُنسے احوال عام اور خاص فتنوں کا پوچھا کرتے اور لوگ اُنسے منافقوں کا حال پوچھتے تو جیسے باقی ہونے اُنکے شمار مبتلا دسیہ
 نام نہ بتاتے اور حضرت عمرؓ اُنسے اپنا حال پوچھا کرتے کہ مجھ میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں پاتے وہ آپ کو بری اور صاف فرماتے اور

اشیر انکا دل متعلق ہوا اور اسی تعلق سے ٹھیک جواب پر پہنچے اور شاہ قریون کا ایسا ہر کردار اور الفاظ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ انہیں نبوت کا فیضان انسا تھا کہ اکثر خطائے محفوظ رہیں۔ اور جبکہ غیر سنی ہوئی بات پر اعتماد کرنا ناپسند تھا تو کتابوں اور تصنیفوں پر اعتماد کرتا تو زیادہ بعید ہر حکم کتاب میں اور تصنیف میں جی چیزیں ہیں کہ زمانہ صحابہ اور کسی قدر تابعین کے شروع زمانے میں کوئی کتاب یا تصنیف نہ تھی ہجرت کے ایک سو بیس برس پیچھے تمام صحابہ اور کچھ تابعین کی وفات کے بعد مثل وفات سعید بن مسیب اور حسن بصری اور دوسرے محدثین کے تالیف ہوئیں بلکہ اول کے لوگ حدیث کی کتابوں کا لکھنا اور تصنیف کرنا برا جانتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کتابوں کے باعث یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا کہیں نہ چھوڑ بیٹھیں اور کہتے تھے کہ جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے ویسے تم بھی یاد کرو اور اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق اور کچھ اور صحابہ نے قرآن مجید کا مصحف میں جمع کرنا مناسب نہ سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس بات سے ڈرے کہ لوگ کہیں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے اسکی تلاوت نہ چھوڑ دیں اور یہ کہ اگر قرآن کو ایسا ہی رہتے تو کہ ایک دوسرے سے سکینے پڑے لیا کرے تاکہ انکا شغل اور مقصود بنارسے یہاں تک کہ حضرت عمر اور باقی اصحاب نے قرآن کے لکھنے کو کہا اس خوف سے کہ لوگ سنی اور کسلی نہ کر جا دیں یا یہ کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا مشابہات کے خلاف ہو تو کوئی اصل ایسی نہ ملے جس سے اس غلامت کو دور کریں پس حضرت ابوبکر صدیق کا دل بھی اس بات کے لیے کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا اور امام احمد بن حنبل امام مالک پر موطا بنانے میں انکا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی اسکو تم پیدا مت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے اول کتاب جو اسلام میں بنی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جس میں آٹھ سو تفسیریں جو مجاہد اور عطاء اور شاگردان حضرت ابن عباس سے مروی ہیں موجود ہیں یہ کتاب کہ مغنۃ میں تصنیف ہوئی اس کے بعد معمر بن راشد صنعانی کی کتاب متضمن سنن ماثرہ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ہیں تیار ہوئی پھر امام مالک کی موطا مدنیہ میں پھر سفیان ثوری کی جامع تالیف ہوئی پھر جو تھے قرن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور جنگ وجدل اور مقالات یہودہ میں غرض کثرت سے ہوئے لگا اور لوگوں کو اس طرف رغبت ہوئی اور قصوں اور وعظ گوئی کا شوق ہوا تو اسوقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو توبہ حال ہوا کہ لوگوں کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا اور شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ایک عجیب بات ہو گئی اور سب لوگوں نے اس طرف سے متوجہ پھیر لیا صرف چند لوگ رہ گئے جنکو ان علوم کا شوق ہوا اب عالم دینی کہلاتا ہے جو مستطافہ کرنے والا اور کلام والا ہوا یا وعظ میں قصوں کو خوب بچھنے الفاظ سے اور محقق عباراتوں سے بیان کرنے والا اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کے سننے والے عوام ہوتے ہیں انکو یہ تمیز نہیں کہ علم واقع میں کو مناسب اور غیر واقع کو نہیں اور صحابہ کی سنت اور علوم انکو معلوم نہیں تاکہ اسکی نسبت سے دیکھ لیتے کیا یہ سب کے عالم ان کے بالکل مخالفت ہیں اسی جہت سے جسکو کچھ کہتے سنا عالم کہدیا اور اسی طرح پچھلے ہی انکو ان کی پیروی کرتے آئے اور علم آخرت نہ ہو گیا اور بجز چند خواص کے اور لوگوں میں سے علم اور کلام میں کافروں ہی اٹھ گیا البتہ خواص سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلاں زیادہ علم رکھتا ہے یا فلاں تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں علم میں زیادہ ہے اور دوسرا کلام میں غرض کہ علم میں اور کلام پر قدرت ہونے پر انکو تمیز تھی جب اگلے زمانے میں دین ایسا ست ہو گیا تو اب اس زمانے کا کیا حال پوچھتے ہو کہ نسبت اس حد تک پہنچی ہو کہ اگر کوئی کلام وغیرہ سے انکار کرے تو دیوانہ کہلاتا ہے اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے فکر میں لگے اور چپ ہو رہے اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ پوچھتوں سے اور نوایا و چیزوں سے بہت بچے گوا سیر تمام عوام سننے اتفاق کر لیا ہو جو چیز صحابہ کے بعد بنی ہوئی ہو اس پر لوگوں کے اتفاق کر لینے سے مقابلہ نہ کھاوے بلکہ صحابہ کے حالات اور سیرت اور اعمال کی تہنیک حریص ہو اور یہ دریافت کرے کہ انکی ہمت اکثر ان باتوں میں مصروف تھی یا درس دینے اور تصنیف کرنے اور مستطافہ کرنے اور قاضی اور حاکم ہونے اور دفعوں کے متنبی اور قیوم اور وصیتوں کے مال کے امین بننے اور سلاطین سے ملنے اور اسٹے اچھی

فرش بچا ہے ہیں حالانکہ پہلے مسجد میں بوریون کا بچپنا بھی بدعت گناہ تھا اور کہتے ہیں کہ یہ فرش وغیرہ حجاج بن یوسف کا ایجاد ہے اور اکابر
 سلف تو مسجد کی نشی پر بہت کم فرش بچھا سکتے تھے ہی حال متاظرہ اور بدل کی دقیق باتوں میں مشغول ہونے کا جو کہ اسکو بھی اس زمانے کے
 لوگ بہت برا سمجھتے تھے اور کہتے ہیں کہ بڑے ثواب کی بات ہے حالانکہ سلف میں یہ امر برا تصور ہوتا تھا اور اسی میں داخل ہونے والے اہل
 میں ان کی سی آواز کرنی اور غائی میں مباغہ کرنا اور طہارت میں دوسوہ کرنا اور کپڑوں کی نجاست دور کے سبب سے منہ صاف کر لینی اگر
 کھانوں کے حلال اور حرام میں تساہل برتتے ہیں جو سب سے اول باب ہے اور اسکے سوا بہت سی باتیں ہیں اور حضرت ابن مسعود نے سچ فرمایا
 ہو کہ آج تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس عالم کے تابع ہے اور تمہارا ایک زمانہ ایسا آدلیگا کہ اُس میں علم خواہش نفس کا تابع ہو گا۔ اور
 امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ لوگوں نے سلف کو چھوڑ کر غریب باتوں پر توجہ کی انہیں علم نہایت کم ہے خدا مدد کرے۔ اور مالک بن انس
 فرماتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں لوگ وہ امور نہیں پوچھتے تھے جو آج پوچھتے ہیں اور نہ علماء حرام اور حلال کو بیان کرتے تھے میں نے انکو دیکھا
 کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مستحب ہے اور مکروہ ہے۔ اس سے یہ غرض ہے کہ ان لوگوں کی نظر کراہت اور استحباب کے وقایہ میں ہوا کرتی تھی حرام
 سے تو ظاہر ہے کہ بچا ہی کرتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ کہا کرتے تھے کہ علماء سے آج وہ باتیں پوچھو جنہوں نے اپنے جی سے تراشی ہیں اسلیے
 کہ انکا جواب انہوں نے بنا رکھا ہے بلکہ انہوں نے سنت کا طریق پوچھ کر اسکو جانتے ہی نہیں۔ اور ابوسلیمان دارانی کہا کرتے تھے کہ جس
 شخص کے دل میں کوئی امر خیر الہام کیا جاوے تو اسکو چاہیے کہ اسپر عمل نہ کرے جب تک کہ اسکا ہونا آثار سے نہ سن لے اگر آثار میں اس امر
 کا وجود پایا جاتا ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر کرے کہ جو بات اسکے دل میں پڑی وہ آثار کے مطابق ہوئی اور یہ بات آپ نے اسلیے فرمائی کہ اب جو
 راہیں نئی نئی بہت سی ہو گئی ہیں انکو سنکر آدمی کبھی دل میں جانیتا ہے اور اس سے بعض اوقات دل کی صفائی میں فرق آجاتا ہے اور اسکے
 باعث سے امر باطل کو حق خیال کرتے لگتا ہے اسلیے احتیاطاً ضرور ہوا کہ جو امر دل میں پڑے اسکی بشری آثار کی تائید سے کرے۔ اور اسی وجہ
 جب نماز عید میں مردان نے عید گاہ کے قریب منبر بنوایا تو حضرت ابوسعید خدریؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مردان یہ کیا بدعت ہے مردان نے
 کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم جانتے ہو آدمی بہت ہونگے ہیں اسلیے میں نے چاہا کہ آواز سب کو پہونچے آپ نے فرمایا کہ جو
 میں جاتا ہوں اُس سے بہتر کچھ بھی نہ کرو گے اور بخدا کہ میں آج میرے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا۔ اور حضرت ابوسعیدؓ نے منبر کو اسلیے بڑا جانا اور
 مردان پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے اور منبر کی دعائیں کمان پر یا لٹھی پر سہاڑے لیا کرتے تھے منبر پر نہ چڑھتے
 تھے اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہے کہ میں احمد ثنی دینا ایسے منہ فور دا اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دھوکا دے
 میری امت کو اسپر لعنت ہے خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور کل آدمیوں کی کسی نے عرض کیا کہ آپ کی امت کا دھوکا دینا کیا ہے آپ نے
 فرمایا کہ یہ ہے کہ ایک بدعت پیدا کرے اور لوگوں کو اسپر ترغیب دے اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ ہر روز
 یوں لپکارتا ہے کہ جو کوئی خلافت کرے سلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسکو شفاعت آئی نصیب نہوگی۔ اور جو شخص بدعت خلاف
 سنت ایجاد کرے دین میں خطا وارد ہوتا ہے اسکی نسبت دوسرے گناہگار سے ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت اٹھاڑنے والے کے
 ہو اس آدمی کی طرف جو صرف کسی خدمت خاص میں بادشاہ کے کمنے کے خلاف کرے اور یہ تقصیر بادشاہ کبھی معاف بھی کر دیتا ہے
 اگر سلطنت کے درجہ پر ہم کر کے کا تصور معاف نہیں کرتا۔ اور بعض اکابر سلف نے ارشاد فرمایا کہ جس بات میں سلف نے گفتگو کی ہے
 اس سے سکوت کرنا ظلم ہے اور جس بات میں انہوں نے سکوت کیا ہے اس میں گفتگو کرنی تکلف ہے۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ امر حق
 گراں ہے جو شخص اس سے بڑھتا ہے وہ ظالم ہے اور جو اس میں کمی کرتا ہے وہ عاجز ہے اور جو اس پر توقف کرتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لازم ہے کہ ہر طریق اور سب کو جسکی طرف آگے جانے والا لوٹ آدے اور پیچھے چلنے والا بڑھتا دے

[The text in this block is extremely faint and illegible due to extreme fading or damage to the original document. It appears to be a single paragraph of handwritten text.]

[illegible]

اور اسی وجہ سے یہ سب بن اسباط نے خدیفہ مرغشی کو لکھا تھا کہ تم میرے باب میں کیا خیال کرتے ہو میں تو ایسا رہ گیا کہ کوئی میرے ساتھ نہ تھا
 کی یاد کرنے والا نہیں جو ملتا ہو تو اس کے ساتھ ذکر ناگناہ اور معصیت ہی ہوتا ہو اور اس کی وجہ یہ کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ انہوں نے درست
 فرمایا اس لیے کہ لوگوں سے ملنا عیب سے خالی نہیں یا بڑی بات کو دیکھ کر چپ رہنا پڑتا ہو اور بہتر حال آدمی کا یہ ہو کہ علم سکھاوے
 یا سیکھے اور اگر تامل کرے تو جان لے کہ سیکھنے والے کی غرض یہی ہو کہ علم کو ذریعہ طلب دنیا اور وسیلہ شرف و تہذیب ہو کہ استاد اس باب میں
 اس کا معین اور مددگار اور اسباب شرک تیار کرنے والا ہو گا جیسے وہ شخص کہ تلوار برہنوں کے ہاتھ بیچے اور علم بھی مثل تلوار کے ہر اس میں خیر کی کیا
 ایسی ہو جیسے تلوار میں جہاد کی ہو اسی وجہ سے تلوار کو ایسے شخص کے ہاتھ بیچنا کہ اس کے حال کے قریبوں سے معلوم ہوتا ہو کہ نہ ہرنی کے لیے چاہتا ہو
 جائز نہیں۔ غرض کہ یہاں تک علماء نے آخرت کی علامتیں بارہ ہوئیں انہیں سے ہر ایک میں کچھ کچھ اخلاق علماء سے سلف کے موجود ہیں تو
 محکمہ و خصوصیت میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاوے یا اپنی تقصیر کے منقر ہو کر ان صفات کے قائل ہو کر خیر دار
 دو کے سوا تیسرے مست ہونا ورنہ تمنا سے دل میں شبہ پڑ جاوے لگا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کے لئے لوگے اور جو ٹون کی سیرت کو علماء نے انہیں
 کی عادت قرار دو گے اور اپنے جہل اور انکار کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں لمباؤ گے جسکے بچنے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے
 شیطاں کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ انہیں میں سب ہلاک ہوے اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہکو ان لوگوں میں سے کرے
 جسکو دنیا کی زندگی اور ابلیس مکار و مضبوطی اور مغالطہ دے ساقی بن عقل کے بیان میں اور اس کی بزرگی اور حقیقت اور انعام کے ذکر میں
 اور اس میں تین بیان ہیں بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقل کا شرف ان اشیاء میں سے ہو جسکے بیان کرنے کے لیے
 حاجت تکلف کی نہیں خصوصاً ایسے حال میں کہ اول علم کا شرف معلوم ہو گیا اور یہ جانتے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور مطلع اور اصل ہے علم عقل کی
 نسبت کر لگا ہوا ہو تو جو چیز دنیا اور آخرت کی سعادت کا وسیلہ ہو وہ اشرف کیسے نہ ہو گی اور اس میں کیسے حکم ہو گا کہ باوجود جہانی تہذیب کے کہ ہر ایک
 عقل سے و بتا ہو ہائیک کہ جو بایوں میں جو بدن میں سب سے بڑا ہو اور ضرر میں اور رعب میں زیادہ وہ بھی جب انسان کی صورت دیکھتا ہو تو اس
 سے دہتا ہو اور خوف کھاتا ہو اس لیے کہ اسکو اتنا شعور ہو کہ انسان مجھ پر غالب ہو جاوے لگا کیونکہ تدابیر اور حیلوں کے معلوم کرنے میں مخصوص ہوا رہی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بڑھا اپنی قوم میں ایسا ہو جیسا بنی اپنی امت میں اللہ بیات اسکے مال کی کثرت اور جنت کے بڑے
 ہونے اور طاقت کے زیادہ ہونے سے تہین ہوتی بلکہ تجربہ کے زیادہ ہونے سے ہو جو عقل کا ثمرہ ہو اور اسی وجہ سے ترکوں اور گردن اور عرب
 کے اجلاوت اور تمام خلق کے جہال کو دیکھتے ہو کہ باوجودیکہ جو بایوں کے مرتبے سے قریب ہی ہوتے ہیں مگر اپنی ہر شرف سے بڑھتوں کی توقیر کرتے
 ہیں اور اسی جہت سے جب بعض معاندوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا چاہا جب انکی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی اور وہ روشنی
 چشم بصیرت ہوئی تو محض انکے اور نور نبوت آپ کے عارض تابان کا انکی نظروں میں جھلکنے لگا گویہ نور عقل کی طبع آپ کی ذات جمع کمالات میں
 پوشیدہ تھا غرض کہ عقل کا شرف تو باریہ معلوم ہوتا ہو مگر چار اقصاء یہ ہو کہ جو آیات اور حدیثیں اسکے شرف کے باب میں آئی ہوں انکو ذکر کر لیں
 تعالیٰ نے عقل کا نام نور فرمایا ہو اس آیت میں اللہ نور السموات والارض اور جو علم کہ عقل سے حاصل ہوتا ہو اسکو روح اور وحی اور حیات سے
تعبیر فرمایا چنانچہ ارشاد ہو تو انکے لک اوحینا الیک روحا من امرنا اور فرمے ہا یا اومن کان میتا فاحیناہ وجعلنا النور ایشی بنی الناس اور جان کہیں
نور اور تاریکی کا ذکر فرمایا ہو وہاں مراد علم اور جہل سے ہو جیسا اس آیت میں نور تجم من الطلعات الی النور اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اے لوگو اپنے خدا کو سمجھو اور اس میں ایک دوسرے کو نصیحت عقل کی کہ اس سے جس بات کا حکم ہو اہی اور جن سے منع کیے گئے ہو
چلن لگے اور جان کہ عقل محکم و مختار ہے رب کے پاس بزرگی و بگی اور جان کہ کہ عاقل وہ ہو جو اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرے اگرچہ صورت میں بڑا اور
قدیر میں حقیر اور مرتبہ میں کم اور شکستہ حال ہو اور جاہل وہ ہو جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے گو صورت کا اچھا اور قدر کا بڑا مرتبہ کا شرف اور خوشحال

کیا ہوگا اسکی جزا ہوگی۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک لازمہ اور سامان ہے اور پانچ
 کا سامان اور آلہ عقل ہے اور ہر ایک چیز کی ایک سواری ہے اور مرد کی سواری عقل ہے اور ہر شے کا رکن ہے اور دین کا رکن عقل ہے اور ہر ایک قوم
 کی ایک نایت ہے اور بن دین کی نایت عقل ہے اور ہر ایک قوم کا ایک نگہبان ہے اور عابدین کا نگہبان عقل ہے اور ہر سوداگر کی ایک بضاعت
 ہوتی ہے اور اجتہاد کرنے والوں کی بضاعت عقل ہے اور ہر اہل بیت کے لیے ایک منتظم ہے اور صدیقین کے گھر کا منتظم عقل ہے اور ہر اجارے کی ایک
 آبادی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے اور ہر آدمی کے لیے ایک پیچھے رہنے والا ہوتا ہے جسکی طرف وہ منسوب ہوتا ہے اور اس کے باعث فکر کیا جاتا ہے اور
 صدیقوں کا پیچھے رہنے والا جسکی طرف وہ منسوب ہوں اور جسکے باعث ذکر کیے جاوے اور ہر سفر کے لیے ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے اور ایسا درون
 کا خیمہ عقل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ
 کی طاعت میں قائم ہو اور اس کے بندوں کی خیر خواہی کرے اور اسکی عقل پوری ہو اور اپنے نفس کو نصیحت کرے اور بنیاد ہو کہ بموجب عقل کے
 زندگی بھر عمل کرے اور فلاح و نجات کو ہونے اور فرمایا کہ تم میں سے عقل میں کامل تر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو اور جس چیز
 کا اسکو حکم ہوا ہو اور جس سے منع کیا گیا ہو اس میں اسکی نظر سب سے اچھی ہو اگرچہ قطوع میں شک ہے کثر ہو دوسرا بیان عقل کی حقیقت اور زندگی
 قسموں کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ عقل کی تعریف میں اور اسکی حقیقت کے باب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اکثر ان میں ان بات کا
 و صیان نہیں رکھا کہ یہ لفظ مختلف معنوں پر بولا جاتا ہے اور یہی بات اس کے مختلف ہونے کی وجہ ہوئی اور اس باب میں حق ظاہر ہے جو کہ لفظ
 عقل مشترک ہے اور چار معنوں پر بولا جاتا ہے جیسا لفظ عین چند معنوں پر بولا جاتا ہے یا جو اور ایسا ہی لفظ ہو تو یوں نہ چاہیے کہ سب اقسام کی
 ایک تعریف تلاش کی جاوے بلکہ ہر ایک قسم کا حال جداگانہ نہ کھولنا چاہیے اول عقل سے مراد وہ وصف ہے جسکے باعث انسان سب چیزوں
 سے ممتاز ہے یعنی جسکے باعث علوم نظری کے قبول کرنے اور خفیہ صناعات فکری کے سوچنے کی اسکو استعداد ہوتی ہے اور یہ وہی معنی
 ہیں جو چار بن اسد فحاشی نے مراد لیے ہیں چنانچہ عقل کی تعریف میں انھوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک قوت ہے کہ جس سے آدمی علوم نظری
 کے ادراک کے لیے مستعد ہوتا ہے اور گو یا کہ وہ ایک لہر ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے جسکے باعث آدمی ادراک کے قابل ہو جاتا ہے اور جس شخص نے
 کہ اس تعریف کا انکار کیا اور عقل کو صرف بدیہی علم کے جاننے پر منحصر رکھا اس نے انصاف نہیں کیا اس لیے کہ جو شخص علوم سے غافل ہو یا
 سوتا ہو ان دونوں کو عاقل کہتے ہیں باوجودیکہ علوم اسکو اسوقت نہیں ہوتے مگر صرف اس قوت کے موجود ہونے سے عالم کہلا سکتے
 ہیں اور جس طرح کہ زندگی ایک قوت ہے کہ جس سے جسم حرکات اختیاری اور ارادی پر مستعد ہو جاتا ہے اور جسکی چیز میں ادراک کرنا ہر اسی طرح
 قوت عقل بھی ایسی ہے کہ جس سے بعض حیوانات علوم نظری کے قابل ہو جاتے ہیں اور بالفرض انسان اور گدھے کا قوت طبعی اور
 محسوس چیزوں کے ادراک کرنے میں برابر کرنا جائز ہو اور یوں کہا جاوے کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت
 جاری کے بموجب انسان میں علوم پیدا کر دیتا ہے اور گدھے اور چار پاؤں میں انکو پیدا نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہو سکتا کہ گدھے میں اور
 جمادات میں زندگی کے باب میں برابری کر دی جاوے اور کہا جاوے کہ ان دونوں میں اور کچھ فرق نہیں بجز اس کے کہ خدا تعالیٰ گدھے میں
 خاص حرکتیں بموجب اپنی عادت جاری کے پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اگر کوئی گدھ عام وہ پتھر فرض کر لیا جاوے تو واجب ہوگا کہ جو حرکت اس
 سے معلوم ہوتی ہے اسکو یوں کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو اس میں جس ترتیب سے کہ سوچتی ہے پیدا کرتے یہ قادر ہے اور جس طرح
 کہ یہ کہنا واجب کہ گدھے اور جمادات کی حرکات میں یہی فرق ہے کہ گدھے میں ایک قوت خاص ہے جسکو حیات کہتے ہیں اسی طرح انسان
 کو جو پایہ سے ممتاز ہونے میں کہنا چاہیے کہ انسان علوم نظری کے ادراک کرنے میں ایک قوت رکھتا ہے جسکو عقل کہتے ہیں اور عقل
 مثل آئینہ ہے جو دوسری چیزوں سے اس بات میں ممتاز ہے کہ صورتوں اور رنگوں کی نقل کر دیتا ہے اور ان صورتوں وغیرہ کا اس میں منعکس

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

اسی جہت سے کہ علوم اُس قوت کے خمرات ہیں جیسے چیز کی تعریف اُس کے خمر سے کر دیا کرتے ہیں مثلاً کہ تیرے ہیں کہ علم خوف خدا ہو اور عالم
دہی ہو جو خدا سے تعالیٰ سے ڈرے اس لیے کہ خوف خدا علم کا خمر ہو اسی طرح لفظ عقل کو اگر اُس کے کسی خمر پر بول دین تو یہ بھی مجال کی طرح ہوگا
مگر ہر کو مقصود و لغت کی بحث سے نہیں بلکہ یہ مطلب ہو کہ عقل کی یہ چاروں قسمیں موجود ہیں اور لفظ عقل ان سب پر بولا جاتا ہے اور ان چاروں میں سے
بجز اول قسم کے اور کسی کے وجود میں اختلاف نہیں اور صحیح یہی ہو کہ وہ بھی موجود ہو بلکہ سبکی اصل ہو اور یہ علوم سب کے سب اُس قوت پر مشتمل ہیں کہ
ہو سے ہیں لیکن ظاہر جب ہوتے ہیں کہ کوئی سبب ایسا ہو جو ان کو موجود کر دے یہاں تک کہ یہ علوم ایسے تو نہیں ہیں جو اس قوت پر باہر سے
آتے ہوں تو ضرور ہو کہ اُس میں جیسے ہوتے ہوں اور پھر کسی وجہ سے ظاہر ہو جو دین اور اُس کی مثال ایسی ہو جیسے پانی کہ کنواں کھودنے سے نکل
آتا ہے اور جمع ہو کر محسوس ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ باہر سے اُس میں کوئی چیز اُس کے لیے ڈالی جاتی ہو اس طرح بادام میں تیل اور گلاب کے پھول میں گلاب
پر مٹی ہو اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے وَاذْخُرْ بِكُم مِّنْ نَّحْوِهِمْ ذُرِّيَّتُكُمْ عَلٰى النُّحُمِ اَمْسَتْ بِرُكْمٍ قَالُوْا اٰبٰى اَسْ اٰتٰى مِّنْ
مَّرَادٍ اَوْ اَرَادَ وَحْدَانِيَّتٌ مِّنْ نَّفْسُوْنَ کا اقرار ہے نہ زبانوں کا کیونکہ زبانی اقرار کے اعتبار سے تو کوئی مقرر ہو اور کوئی منکر اور ایسا ہی حال ہے اس ارشاد
خداوندی میں وَالَّذِيْنَ سَالَتْهُمْ مِّنْ خَلْقِهِمْ لِيَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرٰى اَحْوَالُ کا اعتبار کیا جاوے تو اُن کے نفس اور باطن اُس کے شاہد ہو گئے اور فرمایا فَطَرَقَ
اَلنَّحْيِ فَطَرِ النَّاسِ عَلَيْهِمُ اَلْحَيٰى ہر آدمی کی سرشت اسی بات پر ہوئی ہے کہ خدا سے عروج پر ایمان لاوے بلکہ چیزوں کو ان کی ماہیت کے بموجب پہچانے
یعنی سرشت انسانی کو یا کہ اس معرفت کے متضمن ہو اس لیے کہ اُس میں لیاقت اُس کے اور اک کی بہت قریب ہو پھر چونکہ سرشت کے اعتبار سے
ایمان نفسوں میں گڑا ہوا ہے اسی لیے لوگوں کی دو قسمیں ہوئیں ایک وہ جیسے رہ گروانی کی اور اپنی سرشت کی چیز کو بھول گیا تو وہ کافر ہیں اور
ایک وہ جس نے اپنے خیال کو ڈرایا اور اس کو یاد آگیا جیسے کوئی گواہ دیا جاتا ہے اور کسی غفلت کی وجہ سے اس امر کو بھول جاتا ہے پھر یاد آ جاتا ہے اور
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لفظ بہت جا ر شاد فرمائے جیسے تَعْلَمُ تَذَكُّرُوْنَ اور لِيَذْكُرُوْا اَللّٰهَ اور اَذْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ویشاتم
اَلَّذِيْ وَآلَتُكُمْ اَوْرَقْدَ اَيُّسْرٰنَا اَلَّذِيْنَ لَذْكُرْ فَمِلْ مِّنْ مَّذْكُرٍ اُوْا سَ قِسْمِ كَاتَمَ تَذْكُرْ کہ تذكرو قسم ہے ایک یہ کہ صورت دل میں حاضر ہو اور
وجود کے بعد جابج رہی ہو اس کو یاد کرے اور دوسری یہ کہ وہ صورت سرشت سے آدمی میں آئی ہوئی ہو اس کو یاد کرے اور یہ حقیقتیں جس شخص کے
سامنے جو نور عقل سے دیکھتا ہے ظاہر ہیں اور جب تک یہ قلب اور دماغ پر ہو نہ کشف اور دیکھنے پر اس پر اہلیت یہ باتیں ثقیل ہیں اور اسی واسطے اس کو
دیکھتے ہو کہ ان جیسی آیتوں میں خطہ میں پڑتا ہے اور تذكیر کے معنوں اور نفوس کے اقرار کی تاویل میں طرح طرح کے تکلف کرتا ہے اور احادیث اور آیات
میں اُس کے خیال میں بہت سے اختلافات معلوم ہوتے لگتے ہیں اور کبھی یہ امر اتنا اس پر غالب ہوتا ہے کہ ان کو چشم حقارت دیکھتا ہے اور انہیں بے معنی
اور لغو ہونے کا معتقد ہو جاتا ہے ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اندھا کسی گھوڑے اور بہترن جو اُس میں جرت و تیر کے ہونے اور تیر و تیر
پڑے اور کہے کہ یہ بہترن راہ میں سے کیوں نہیں علیہ کیے جاتے اور اپنے موقع پر کیوں نہیں رکھے جاتے تو اُس سے یہ کہا جاوے کہ بہترن
تو سب اپنے ٹھکانے میں گز نظر کا ظل ہے یہی حال نظر باطنی کا ہے کہ اُس کے نقصان کے باعث آیات اور احادیث میں اختلاف اور تاثری ہو جاتی ہے
حالانکہ انہیں اختلاف کچھ نہیں اپنی عقل کا تصور ہو بلکہ نظر باطن کا نقصان بہ نسبت اُن کے نقصان کے زیادہ اور بڑا ہے اس لیے کہ نفس مثل سوار
کے ہے اور بدن مثل گھوڑے کے ہے اور ظاہر ہے کہ سوار کا اندھا ہونا بہ نسبت گھوڑے کے اندھے ہونے کے زیادہ مضر ہے اور باطن کی بصیرت
کو ظاہر کی بصارت سے مشابہت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَّا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰ اور فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ السَّوْءِ
وَالْاَرْضِ اور اُس کی ضد کو تا بنیائی فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا فَاَنَّا لَا تَلْعَبِ الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَلْعَبِ الْقُلُوْبُ یعنی فی الصدور اور فرمایا وَمِنْ كَاٰنَ فِیْ نَزْدِ
اَلْحٰی فہو فی الآخرة اسی داخل سبیل اور یہ امور جو انبیاء علیہم السلام کو ظاہر ہوئے تھے وہ بعض تو چشم ظاہر کے سبب سے اور بعض چشم باطن
سے معلوم ہوئے تھے مگر سب کا نام دیکھنا ہی فرمایا حاصل یہ کہ جس کی جسم بصیرت کی نہوگی اُس کو دین سے بجز پوستان اور مثالوں کے اور کچھ

سمجھے اور کوئی ذہن تیز ہو کہ اپنی رموز و اشارہ میں سمجھ جاوے اور کوئی ایسا کامل ہو کہ خود اس کے نفس سے امور کے حقائق جو شہ مارے ہوں سیکھنے کی نوبت نہ پہنچے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لکھا دیتھا یعنی ولولم تمسسه نار نور علی نور اور یہ لوگ کا طین انبیاء علیہم السلام ہیں کہ انکو وہ باریک باتیں خود ان کے دلوں میں بدون سیکھنے اور کسی سے سنتے کے کھل جاتی ہیں اسکو الہام سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور اسی جیسی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بیان فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ جسکو تم چاہو دوست بنا لو اس سے تمکو جدا ہونا ہوگا اور جتنا چاہو جی لو تم مرنے والے ہو اور جو عمل چاہو کرو اسکی جزا تمکو ہوگی۔ اور فرشتوں کا بیون کو اس طرح خبر دینا وحی سے علیحدہ ہے اس لیے کہ وحی میں کان سے آواز کا سنا اور آنکھ سے فرشتے کا دیکھنا ہوتا ہے اور الہام میں یہ بات نہیں اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون فرمایا کہ دل میں ڈال دیا اور لفظوں سے ارشاد نہیں فرمایا اور وحی کے درجات بہت سے ہیں اور ان میں جو شخص کو عالم عالمہ کے مناسب نہیں بلکہ علم مکاشفہ سے متعلق ہے اور تم یہ گمان مت کرنا کہ وحی کے درجات کا معلوم کر لینا وحی کے رتبے کا مقتضی ہوتا ہے اس لیے کہ کسی چیز کا جانا اور چیز ہو اور اسکا پاجانا اور چیز مثلاً کچھ بعید نہیں کہ کوئی طبیب یا صحت کے درجات سے واقف ہو اور عالم بکار عدل ہونے کے درجات جانتا ہو حالانکہ طبیب میں صحت اور عالم مذکور میں عدالت کا درجہ نہیں اسی طرح جو شخص کہ نبوت اور ولایت کو جان لے وہ ضرور پیرو کہ نبی اور ولی ہو جاوے یا جو تقویٰ اور روح کو پچانے تو وہ متقی ہووے اور آدمیوں میں سے بعض کا ایسا ہونا کہ خود اپنے نفس سے متنبہ ہو کر سمجھ لے اور بعض بدون تنبیہ اور تعلیم کے نہ سمجھیں اور بعض کو تنبیہ اور تعلیم بھی کارگر نہ ہو اسکی مثال ایسی ہے جیسے زمین ہوتی ہے کہ اسکی کئی تین قسم ہیں ایک تو وہ ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے اور زور بکڑتا ہے اور خود چشمہ اس میں سے بہنے لگتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں حاجت کو ان کو دینے کی ہوتی ہے اور پانی بدون کھودنے کے نہیں نکلتا اور تیسری وہ قسم ہے کہ زمین کھودنے سے بھی پانی نہیں نکلتا خشک ہی رہتی ہے اور اس منقسم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جوہر اپنی صفتوں میں مختلف ہوتے ہیں اسی طرح حال نفسوں کا قوت عقل کے مختلف ہونے میں ہے اور عقل کی کمی بیشی پر دلیل نقلی وہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ آنکھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ایک حدیث طویل فرمائی اور اس کے آخر میں عرش کی عظمت کو ذکر فرمایا اور یہ کہ فرشتوں نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے خدا تو نے کوئی چیز عرش سے بھی بڑی پیدا کی ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں عقل عرش سے بڑی ہو عرض کیا کہ اسکی مقدار کتنی ہے حکم ہوا کہ اے پیغمبر عالم محیط ہوگا تمکو بالو کے شمار کا علم ہے عرض کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عقل کو بھی موافق شمار ریگ کے مختلف پیدا کیا ہے کہ بعض نے لوگوں کو ایک رتی ملی ہے اور بعضوں کو دو اور کسی کو تین اور کسی کو چار رتی پھر اور کوئی ایسا ہے جسکو ایک فرق کی مقدار یعنی قریب آٹھ سو کے عنایت ہوئی اور بعض کو ایک دسوق یعنی اونٹ کے لادنے کے برابر اور کسی کو اس سے بھی زیادہ رحمت ہوئی اب اگر یہ کہو کہ جب عقل کا یہ حال ہے تو صوفی عقل کو اور معقول کو کیوں برا کہتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے لفظ عقل اور معقول کو اصل معنی چھوڑ کر محال اور منافہ کے واسطے نقل کر لیا ہے جسکو فن کلام کہتے ہیں کہ اب معقول ہی رہ گیا ہے کہ جھگڑنا اور طرث ثانی کا الزام دینا ہونے کے تصور یوں سے یہ تو ہونہ سکا کہ لوگوں سے یہ تقریر کرنے کے تھے اس علم کو غلطی سے معقول ٹھہرا لیا ہے اس لیے کہ یہ بات تو لوگوں کے دل میں جم گئی ہے اور زبان پر رائج تو صوفیوں کے غلط بتانے سے ان کے دلوں سے کب مٹ سکتی تھی اس لیے آنکھوں نے عقل اور معقول کی مذمت کی جسکو کہ لوگ عقل اور معقول کہتے ہیں ورنہ نور بصیرت باطنی جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے اور اس کے رموز کی تصدیق کی جاتی ہے اسکی مذمت کیسے متصور ہو سکتی ہے اسکی تعریف تو خدا سے تعالیٰ نے خود فرمائی ہے اگر اسی کی مذمت کیجاوے گی تو تعریف کو منسی چیز کی ہوگی کیونکہ اگر شریع قابل تعریف ہے تو اسکی درستگی کا علم کو منسی چیز سے ہے اگر اسی بڑی عقل سے ہے جس پر کہ اعتبار نہیں تو شریعت بھی بڑی ٹھہرتی ہے اور اگر کوئی کہے کہ شریعت کی صحت کا علم چشم یقین اور نور ایمان سے

اسچے لوگوں پر جنت میں یہ ہر کہ اپنی دولت دیدار اور لذت رویت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو آنکھوں سے دیکھا دیکھا سووم نہ نہ گی اور قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہے اور جبار اور قاسم نہ اسکو مانگی عارض ہونہ تصور اور نہ غفلت ہونہ خواب نہ فتنہ آسیر آدے نہ موت و ہی ہو ملک اور ملکوت والا اور عزت و جبروت کا مالک سلطنت اور قہر اور خلق اور احسب اسکا ہر آسمان اُسکے ہننے لائے میں بیٹھے ہیں اور مخلوقات سب اُسکی مٹھی میں دبے پیدا کرنے اور اختراع میں وہی بخلا ہے اور ایجاد اور ابداع میں وہی یکت خلق کو اور اسکا اعمال کو پیدا کیا اور اُسکے رزق اور موت کا اندازہ مقرر فرمایا کوئی قدرت کی چیز اُسکے قبضے سے جدا نہیں اور نہ اُسکی قدرت کے کاموں کے تغیرات علیہ نہ اُسکی قدرت کی چیزوں کا احصا ہوسکتا ہے نہ اُسکے معلومات کی انتہا چارم علم یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ سب معلومات کو جانتا ہے زمین کی تہوں سے لیکر آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ ہوتا ہے سب پر محیط ہے اُسکے علم سے ایک ذرہ بھر بھی آسمان اور زمین میں چھپتا نہیں بلکہ کالی رات میں سخت پتھر پر چینی کے رنگینے کو اور ہوا کے بیج میں ذرہ کے چلنے کو جانتا ہے چھٹی اور کھلی بات کو معلوم کر لیتا ہے اور دلوں کے وسوسوں اور خطروں کے حرکات اور باطن کے پوشیدہ اسرار پر مطلع ہوتا ہے اُسکا علم قدیم ازلی ہے جس سے وہ ازل آزل میں موجود رہا ہے ایسا علم نہیں کہ اُسکی ذات میں حلول اور انتقال سے نیا پیدا ہوا ہو پنجم ارادہ یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو ارادے سے بنایا اور نو پیدا چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہے کہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ تصور یا بہت چھوٹا یا بڑا خیر یا شر نفع یا ضرر یا بیان یا کفر معرفت یا جاہالت کا مہیا یا یا محرومی نہ یا دنی یا کمالی طاعت یا معصیت ہوتی ہے وہ سب اُسکے حکم اور تقدیر اور حکمت اور خواہش سے ہوتی ہے کہ جس چیز کو چاہا وہ ہوئی اور جسکو نہ چاہا وہ نہ ہوئی کوئی ملک کا جھپکنا یا خطرہ کا ناگمان آنا اُسکی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی مبدی ہے اور وہی معید ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی اُسکے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور نہ کوئی اُسکی قضا کا پیچھے ہٹتا ہے والا اور نہ بجز اُسکی توفیق و رحمت کے بندہ کو اُسکی نافرمانی سے کوئی مفرتی صورت اور نہ سوا اُسکی خواہش اور ارادہ کے اُسکو اُسکی طاعت کی طاقت اگر سب انسان اور جن اور فرشتے اور شیطان متفق ہو کر عالم کسی ذرہ کو بدون اُسکے ارادے اور خواہش کے حرکت یا سکون دیا چاہیں تو یہ اُسے کبھی نہوسکیگا اسکا ارادہ تمام اور صفیوں کے ساتھ اُسکی صورت سے قائم ہے اور وہ ہمیشہ سے ان اوصاف کے ساتھ متصف رہا چیزوں کے ہوسنے کو جن وقتوں میں کہ مقرر فرمایا ارادہ ازل میں کیا تو جیسا ارادہ کیا اسی طرح اپنے وقت میں بدون کسی طرح کے تقدیم اور تاخر کے موجود ہوئیں بلکہ اُسکے علم کے موافق اور ارادے مطابق بدون کسی طرح کے بدلہ اور تغیر کے واقع ہوئیں امور کا انتظام اسطرح فرمایا کہ اس میں نہ فکروں کی ترتیب کی نوبت ہوئی نہ کچھ دیر کا انتظار اور اسی وجہ سے کوئی شان اور حال اُسکو دوسری شان سے غافل نہیں کرتا ششم سننا اور دیکھنا یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سب سے اور بصیر ہے سننا دیکھتا ہے کوئی سننے کی چیز کیسی ہی خفیہ ہو اور دیکھنے کی چیز کیسی ہی باریک ہو اُسکے سننے اور دیکھنے سے بچ نہیں رہتی نہ دوری اُسکے سننے کی مانع ہونہ تاریکی اُسکے دیکھنے کی مزاحم دیکھتا ہے مگر حد قہ چشم اور ملک سے منزہ ہے اور نہتا ہے مگر کائنات اور اُسکے سورج سے برابر جیسے علم میں ازل سے اور کائنات میں محفوظ ہے اور پیدا کرنے میں اُسے پاک ہے ایسے کہ جیسے اُسکی ذات پاک مخلوق کی ذات پاک مخلوق کی صفات کی صفات کے مشابہ نہیں ہونہ کلام یعنی یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے اور اپنے کلام ازلی قدیم سے جو اُسکی ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہی اور وعدہ و وعید فرمایا ہے اسکا کلام خلق کے کلام کے مشابہ نہیں کہ ہوا کے اندر سے یا اجرام کے جدے سے آواز نہ ہوتی ہو یا زبان کی حرکت اور ہونٹھوں کی مطابقت سے حرف بدل ہون بلکہ ان سب سے جدا گانہ ہے اور قرآن اور تورات اور انجیل اور زبور اُسکی کتابیں ہیں اُسکے انبیاء علیہم السلام پر ترین اور قرآن مجید کی تلاوت ترانوں سے ہوتی ہے اور اوراق پر لکھا جاتا ہے اور دلوں میں حفظ کیا جاتا ہے اور باوجود اسکے وہ قدیم ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہے جدا نہیں ہوسکتا کہ علیحدہ ہو کر اوراق میں منتقل ہو جاوے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے کلام بدلہ آواز اور حروف کے سننے جس طرح کہ ابراہیم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بدون جوہر اور عرض کے دیکھنے کے اور جبکہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات ہیں

در جواب این که در کتاب خود نوشته است که

بجاری ہو گئی اور بیویوں کے صحیفے بڑی صورت میں اندھیرے پلے میں ڈالے جا دیئے اور اللہ تعالیٰ کے عمل کے باعث ترازو اُن سے ہلکی ہو جاوے گی اور پل صراط پر ایمان لانا چاہیے کہ دوزخ کی پشت پر ایک پل تلواریں سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک بنا ہوا ہے جس پر سب کا گزر ہو گا خدا ہی تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے پائوں اُس پر پھسلینگے اور دوزخ میں گر جاویں گے اور ایمان والوں کے پائوں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اُس پر چھینگے اور وہ دارالقرار کو پہنچا دیئے جاویں گے اور حوض پر ایمان لانا چاہیے جس پر ایمانداروں کا گزر ہو گا یہ حوض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مومن اسکا پانی جنت میں داخل ہونے سے پیشتر اور پل صراط سے اترنے کے بعد پیوینگے جو کوئی اُس میں سے ایک گھونٹ پانی پیو لگا وہ بعد کو کبھی پیاسا نہ ہو گا اُسکا عرس ایک مہینے کی راہ ہو گا پانی دو دھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گا اور اُس کے گرد اُس پر جو جب شمار آسمان کے تاروں کے ہیں اور اُس میں دو ہزار جنت کے چشمہ کوثر سے گرتے ہیں اور حساب پر ایمان لانا چاہیے کہ لوگ حساب کے باب میں مختلف ہونگے بعضوں سے تو حساب میں باریکی کیجاوے گی بعضوں سے چشم پوشی اور کچھ ایسے ہونگے کہ وہ بحساب جنت میں داخل ہونگے اور وہ لوگ مقرب اللہ تعالیٰ کے ہونگے اور اللہ تعالیٰ نبیوں میں جس سے چاہے گا سوال کر لیا کہ تمہے مضمون رسالت کا پہنچا دیا اور کافروں میں سے جس سے چاہے گا رسولوں کے جھٹلائے کی باز پرس کر لیا اور بدعتیوں سے سنت کا جال اور مسلمانوں سے اعمال کا سوال کر لیا اور یہ ایمان لانا چاہیے کہ اہل توحید ہنرا کے بعد دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جہنم میں کوئی موجد نہ ہوگا اس معلوم ہوا کہ موجد ہمیشہ دوزخ میں نہ ہوگا اور شفاعت پر ایمان لانا چاہیے کہ اول انبیاء کے پھر علمائے پھر شہداء پھر اور سب مسلمان اور ہر ایک کی جتنی عزت اور منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی اسی قدر اسکی سفارش منظور ہوگی اور جو ایماندار ایسے رہیں گے کہ انکی سفارش کسی شخص کی ہوگی اُنکو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے نکالے گا پس دوزخ میں کوئی ایماندار ہمیشہ نہ ہوگا بلکہ جسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو گا وہ بھی اُن میں سے باہر ہوگا اور یہ اعتقاد کرے کہ صحابہ افضل ہیں اور انکی ترتیب انصافیت میں اس طرح ہے کہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگ ان میں افضل حضرت ابو بکر ہیں اُنکے بعد حضرت عمر اُنکے بعد حضرت عثمان اُنکے بعد حضرت علی اور صحابہ سے اچھا کمان رکھے اور انکی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سب کی تعریف فرمائی ہے اور یہ سب امور ایسے ہیں کہ احادیث میں مذکور ہیں اور آثار میں پر شہاد ہیں جو شخص اُن امور پر یقین سے معتقد ہو گا وہ اہل حق اور سنت جماعت والوں میں ہو گا اور اگر اچھی اور بدعت والوں کی جماعت سے علیحدہ رہے گا ہم اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے واسطے خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ کمال یقین عنایت فرما دے اور دین پر اپنی جماعت کا طرہ سے ثابت رکھے کہ وہ ارحم الراحمین ہو و صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین دوسری فصل اس بات کی وجہ کے بیان میں کہ ارشاد میں تدریج اور اعتقاد کے درجوں میں ترتیب چاہیے۔ جانتا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے فصل اول میں لکھا ہے وہ لڑکوں کو ابتدائی سن تمیز میں سکھانا چاہیے تاکہ اُسکو یاد کر لیں پھر بڑا ہونے پر اُنکو اُسکے معنی فقوڑے فقوڑے کھلتے جاویں گے غرض کہ لڑکوں کی ابتدا تو یاد کر لینا ہے پھر سمجھنا پھر اعتقاد اور یقین اور اسکا تصدیق کرنا اور یہ بات لڑکوں میں بدوئل دلیل کے آجاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کے دل پر ہے کہ ابتدا بڑھنے میں اُسکو ایمان کی طرف بلا جہت اور برہان کے کھول دیا ہے اور اُسکا انکار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سب عوام کے عقیدوں کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم محض ہے۔ ہاں جو اعتقاد کہ صرف تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہ ابتدائے میں کسی قدر ضعف کے خالی نہیں ہوتا یعنی اگر اُسکے دل میں اعتقاد مذکور کا خلاف ڈال دیا جاوے تو اعتقاد سابق دور ہو سکتا ہے اگر اُسکے اس اعتقاد کو لڑکوں کے اور غامی کے دل میں خوب تقویت کرونی چاہیے تاکہ پختہ ہو جاوے اور جنبش نہ کرے اور اعتقاد کی تقویت کا طریق یہ نہیں کہ فن جہل اور کلام کو جان سے بلکہ اُسکی راہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اُسکی تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اُسکے معانی سمجھنے میں مشغول ہو اور عبادت روزمرہ کی بجا آوری میں لگے تو اس تدبیر سے جو کچھ قرآن مجید کی دلیلین اور حجتیں اُسکے

[illegible]

Handwritten text in Urdu script, likely a continuation of the letter or a separate note. The text is dense and covers the bottom half of the page.

اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو بجا لاؤں اور ہمارے کچھ گناہ ہیں اگر ہو کو یقین ہو کہ وہ بخش دیے جائیں گے تب البتہ ہم کہیں گے کہ ہم اہل جنت میں سے ہیں اور انہیں گناہوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایمان دار ہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ اہل جنت ہیں سے ہیں حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ واقع میں تھے درست کہا بخدا مجھ سے خطا ہوئی۔ اب رہا یہ کہ صحابہؓ اس میں خوض کم کرتے تھے بہت مصروف ہوتے تھے اور تھوڑی تقریر کرتے تھے زیادہ نہ ہوتی تھی اور وہ بھی حاجت کے وقت بلا تصنیف و تدبیر کرتے تھے اسکو کوئی فن نہیں مقرر کیا تھا تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ صحابہؓ کا اس میں کمتر مصروف ہونا تو اسوجہ سے تھا کہ حاجت کم تھی کیونکہ اُس زمانہ میں بدعت کم ظاہر ہوتی تھی اور تقریر کے مختصر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تقریر طرف ثانی کے ساکت کرنے اور اُس کے قائل ہونے اور شبہ کے دور ہونے اور امر حق سے واضح ہونے کے لیے ہوا کرتی تھی پس اگر طرف ثانی کا اعتراض یا اسکا اصرار زیادہ ہو گا تو ضرور ہو کہ اسکا الزام بھی لہنا چڑھا ہو گا صحابہؓ بعد تقریر کے شروع فرماتے کہ کسی سزا تو دیا بیانا سے اسکی مقدار مقرر نہیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ نہ ہوگی اور تدبیریں اور تصنیف کے جو درجے ہوتے تو اپنی عادت کی جہت سے ہوتے چنانچہ فقہ اور تفسیر اور حدیث میں بھی تدبیریں اور تصنیف نہیں فرمائی تو اگر فقہ میں تصنیف کرنا اور نادرد صورتوں کا بنانا جو کثیر واقع ہوں۔ درست ہو یا میں لحاظ کہ اگر اس طرح کی صورت ہو جاوے تو مسئلہ کام آوے یا صرف جو دست طبع اور تیزی ذہن طالبوں کی منظور ہو تو ہم بھی مجاہدہ کے طریقوں کو ہمیں لحاظ ترتیب دیتے ہیں کہ شاید شبہ کے ابھرنے اور بدعتی کے جوش و خروش کرنے کے وقت کا آمد ہوں یا ذہن طلبا بعلوم کا تیز ہو جاوے کہ وقت پر فوراً بے تامل جواب دے سکیں مگر نہ رہیں جیسے لڑائی کے لیے ہتھیار بنایا کرتے ہیں کہ موقع سے پہلے بیکار ہوتے ہیں مگر وقت پر کام آتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کی تقریریں ہیں اور ہمارے نزدیک اگر محتار اور تحقیق پوچھو تو یہ ہو کہ ہر حال میں مطلق کلام کو بڑا کہنا یا ہر حال میں اسکی تعریف کرنی دونوں بجا ہیں بلکہ اس باب میں تفصیل ہونی چاہیے اس کے لیے اول یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حرمت دو قسم ہے ایک وہ کہ کوئی چیز اپنی ذات سے حرام ہو جیسے شراب اور مردار ہی اور اپنی ذات سے حرام ہونے سے کسی یہ غرض ہو کہ اس کے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کوئی وصف ہو جیسے شراب میں نشہ کرنا اور مردار میں موت ہو پس اس طرح کی چیز کو جب ہم نے کبھی پوچھا تو ہم نے نہیں کہیں گے کہ مطلقاً حرام ہو اسکا دھیان نہ کرینگے کہ اضطرار کے وقت مردار مباح ہو یا گلے میں ٹکڑا انگٹا جاوے اور اس کے اترنے کے لیے سو ابے شراب کے اور کوئی چیز بننے والی نہ ہو تو شراب اس غرض کے لیے مباح ہو۔ اور ایک وہ ہو کہ غیر کی جہت سے حرام ہو جیسے کوئی مسلمان بیچ کر چکا اسپر خیار کے وقت میں بیچ کرنی یا افان جمعہ کے وقت بیچ کرنی یا مٹی کا کھانا کہ انکی حرمت اسوجہ سے ہو کہ انہیں ضرر ہو اور جو چیز ایسی ہو اسکی دوافع ہیں ایک تو وہ کہ اسکی تھوڑی اور بہت دونوں مضر ہوں تو اسکو کبھی مطلقاً کہا جاوے گا کہ حرام ہو جیسے مثلاً زہر ہو کہ تھوڑا اور بہت اس میں سے قاتل ہو اور ایک نوع وہ ہو کہ کثرت کے وقت مضر ہوتی ہو جیسے شہ ہو کہ اگر گرم مزاج والا کثرت سے کھاوے تو مضر ہو یا جیسے مٹی کا کھانا کہ اسکی کثرت مضر ہو تو ایسی چیز پر مباح ہونے کا اطلاق کیا جاوے گا کہ غرض کہ شراب پر حرمت کا اطلاق اور شہد پر حرمت کا بولنا باعتبار غالب احوال کے ہو پس اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں حالات ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو اس کے حکم میں بہتر اور المتباس سے دور تر یہ ہو کہ تفصیل دار بیان کیا جاوے اب ہم علم کلام کو جو دیکھتے ہیں تو اس میں نفع بھی پاتے ہیں اور ضرر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے نفع کے اعتبار سے نفع کے موقع میں حلال ہو یا مستحب یا واجب جس طرح کا حال مقتضی ہو اور اپنے ضرر کے رد سے ضرر کے محل میں حرام ہو ضرر علم کلام کا یہ ہو کہ شخصوں کو ابھارتا ہو اور عقیدہ دن کو ہلاک یقین اور یقینگی سے انکو دور کر دیتا ہو یہ بات علم کلام کے شرع میں ہو جانی ہو اور دلیل سے پھر جنگی پھر آئے میں شک ہو اسباب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کوئی دلیل کے بعد درست ہو جاتے ہیں لیکن درست نہیں ہوتے یہ ضرر تو اسکا اوجہ کے اعتقاد میں ہو اور ایک ضرر اس میں اور ہو کہ بدعتوں کا اعتقاد بدعت پر جم جاتا ہو اور دونوں میں ایسی طرح ٹھہرتا ہو کہ اسی کے لوازم ظہور میں آتے ہیں اور اس پر اصرار کے زیادہ حریم ہو جاتے ہیں

اُس شخص کے ساتھ کہ شک میں پڑ گیا ہو اس لیے کہ شک کا دور کرنا نرمی اور وعظا اور ان دلیلوں سے چاہیے جو نعم سے قریب اور مقبول اور کلام کے مشکلات سے بعید ہوں اور جدل کو غایت درجہ تک پہنچا دینا صرف ایک جگہ میں مفید ہو اور وہ یہ صورت ہو کہ کسی عامی نے ایک قسم کا جدل منکر مثلاً بدعت کا اعتقاد کر لیا ہو تو اس جدل کا مقابلہ اُسی جیسے جدل سے کیا جاوے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف پھیر آوے اور یہ ایسے شخص کے حق میں ہوگا جس کا حال یہ معلوم ہو کہ وعظا اور عام تحویفات پر قانع ہو کر مجاوے سے اُس رکھتا ہو اس لیے کہ اُسکی نوبت ایسی حالت پر آگئی ہو کہ بدون جدل کے علاج کے اور تدبیر اُسکو مفید نہ ہوگی تو ایسے کو جدل بتانا مضائقہ نہیں اور یہ امر ان شہروں میں ہو کہ بدعت کم ہو اور مذہب اُنہیں مختلف نہوں تو ایسے شہروں میں اول اُنہیں اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنی چاہیے جو پہلے ذکر کیے ہیں اور دلیلوں کے ذریعہ ہونا نہ چاہیے اور شبہ پڑنے کا منتظر رہنا چاہیے جب کوئی شبہ واقع ہو تو بقدر حاجت اسکا ذکر کر دینا چاہیے اور اگر بدعت پھیلی ہوئی ہو اور خوف ہو کہ کہیں لڑکے فریب میں نہ آجادیں تو ایسے وقت میں اسقدر دلائل جو پہلے اپنے رسالہ قدسیہ میں بیان کیے ہیں لڑکوں کو سکھا دینے کا مضائقہ نہیں کہ اُسکے سبب سے بدعتوں کے مجادلوں کی تاثیر سے بچے رہیں اور یہ مقدار دلائل کی مختصر ہو اور چونکہ وہ رسالہ بھی مختصر ہو اس لیے پہلے اُنکو اُس میں درج کیا ہے پس اگر مبتدی صاحب دکا ہو اور انہی طبیعت کی تیزی سے سوال کی جگہ پر واقف ہو جاوے یا اسکے دل میں شبہ اٹھ کھڑا ہو تو ایک پر خطر روگ پیدا ہو اب جائز ہوگا کہ اُس مقدار تک ترقی کی جاوے جسکو پہلے اقتصاد فی الاعتقاد میں مذکور کیا ہو اور وہ بقدر چھ سات چیزوں کے ہوگی اُنہیں قواعد عقائد کے اور سبب اختلاف میں وغیرہ کے سوا اور طوط نظر نہیں پس اگر یہ کتاب اُسکو کافی ہو تب تو استاد اور کچھ اس فن میں اُسکو نہ سکھاوے اور اگر اُسچہرہ فاضل ہو تو روگ پڑنا ہو گیا اور مرض پڑھا گیا اب استاد کو حتی الوسع اُسکے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تنبیہ کرے اسپر امر حق کو واضح کر دیتا ہو یا وہ شک پڑا اور شبہ پر اصرار کرے گردنی خویش آمدنی پیش کا مصداق بنا چاہتا ہو کیونکہ جسقدر مضمون کو کتاب اقتصاد خواہ اور اُنسی جیسی تصنیف شامل ہو اسقدر سے توقع ہو کہ مفید ہو باقی مضامین جو علم کلام میں ہیں اور احاطہ نفع سے خارج وہ دو قسم ہیں ایک تو وہ کہ قواعد کے عقائد کے سوا اور امور ہوں جیسے اعتقادات یعنی اسباب و علل اور اور کات یعنی علوم و قوی اور اکوان یعنی موجودات کے حال سے بحث کرنی اور اس بات میں غرض کرنا کہ آیا رویت کے مخالف کا نام منع ہو یا نا بنیائی سب غیر مری چیزوں کے لیے ہر ایک ہی منع ہو یا جتنی چیزیں کہ انکی رویت ممکن ہو اُنکے لیے موافق اُنکے شمار کے منع ثابت ہو جیسے عنصريات کی بحث ہوتی ہو اور سوا اُنکے اور اسی طرح کی داهیات گمراہ کرنے والی ہیں اور دوسری قسم یہ ہو کہ عین اُنہیں قواعد عقائد کی دلیلوں میں بہت سی تفسیر اور زیادہ سوال جواب کیے جاویں اسطرح پر بھی تقریر کو غایت درجہ پر پہنچانا ایسے شخص کے حق میں جو اس قدر پر قانع ہو کر اسی اور جمالت کے سوا اور کچھ فائدہ نہیں کرتا اس لیے کہ بہت سے کلام اسطرح کے ہیں کہ طول دینے اور بڑھانے سے اُسہیں وقت ہو جاتی ہو اور اگر کوئی یوں کہے کہ اور کات اور اعتقادات کی حکمتوں کے حالات بیان کرنے سے دلوں کے تیز ہو جائے گا فائدہ ہو اور دل میں آکا آہ جیسے تلوار جہاد کا آکا ہو تو دل کے تیز کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں تو یہ قول اُسکا ایسا ہوگا جیسے یوں کہے کہ شطرنج کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہو تو وہ کھیل بھی دین میں سے ہو غرض کہ اس طرح کا حیلہ ایک خیال خام ہو شریعت کے جتنے علوم ہیں اُن سب سے دل کو تیزی ہوتی ہو اور اُنہیں سے کسی میں کسی طرح کے ضرر کا خوف نہیں۔ اس تقریر سے تمکو علم کلام میں سے جسقدر عمدہ ہو اور جسقدر بری ہو معلوم ہوگئی اور وہ حال بھی دریافت ہو گیا جسمیں کہ مذمت اور تعریف کلام کی ہوتی ہو اور جسکو وہ مفید ہو اور جسکو مضرت ہو انکی تفصیل بھی واضح ہوگئی۔ اب اگر یہ کہو کہ اسکا تو تم اقرار کر چکے کہ بدعتیوں کے دفع کرنے کے لیے علم کلام کی طسرون حاجت ہو اور اس زمانے میں بدعتیں بہت ہو گئیں اور اُسکی حاجت نہایت قوی ہو تو ضرور ہو کہ اس علم کا جاننا غرض

بسم الله الرحمن الرحيم

باطن کو مطلوبہ سوائے ہر ایک دنیاوی شغل سے خالی رکھنے سے واضح ہوتے ہیں اور یہ بات عجب نہیں کہ شریعت کے مخالف ہو اسلیئے کہ شریعت کا ظاہر اور باطن دونوں اسکا تو ظاہر اور باطن ایک ہی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان علوم کا دو قسم ہونا یعنی پوشیدہ اور ظاہر ہونا ایسا ہے کہ کوئی عاقل اسکا انکار نہ کرے اسکا انکار وہی لوگ کم بہت کرتے ہیں جنہوں نے لوہے میں کوئی چیز سیکھی اور اسی پر چمکے اور بلند کی غایت اور علما اور اولیاء کے درجات پر ترقی نہ کی ورنہ علوم کا منقسم ہونا دو قسموں مذکور پر شرع کی دلیلوں سے ظاہر ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ناقصان ظاہر اور باطن واحد اور مطالعہ اور حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں علوم بہت سے ہیں بشرطیکہ اُنکے یاد کرنے والے مجھے ملین۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم ہے کہ لوگوں سے انکی عقلوں کے موافق کلام کریں اور فرمایا کہ جسے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کی جسکو انکی عقل نہ پہنچی تو وہ اُنکے لیے فتنہ ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَظَرٍ بِالنَّاسِ وَ يُعْقِلُهَا اللَّهُ الْعَالَمُونَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض علم مثل درمکون کے ہے کہ اُسکو بجز خدا تعالیٰ کے جاننے والوں کے اور کوئی نہیں جانتا آخر حدیث تک چنانچہ باب العلم میں ہم اُسکو لکھ آئے ہیں اور فرمایا تو تعلمون نا عالم الضحاکم قلیل و بسلیتم کثیر اب ہا کو کوئی یہ بتا دے کہ اگر یہ امر راز نہ تھا تو لوگوں کے اور اُنکے تصور کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ اُسکے بتانے سے کیوں رُک رہے اور صحابہ پر اسکا افشائے کیوں نہ فرمایا اس میں تو کچھ شک ہی نہیں اگر آپ اُسے ذکر فرماتے تو وہ اُسکی تصدیق ضرور کرتے۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کے باب میں ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق سبع سموات ومن الارض ستمین تینزل الامر منہن کہ اگر میں اُسکی تفسیر کروں تو تم مجھکو سنگسار کرو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم مجھکو کا فرماتو۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم کے فرق یعنی محل یاد کیے ہیں ایک تو میں نے لوگوں میں منتشر کر دیا اور اگر دوسرے کو منتشر کروں تو میرے یہ گنگے کی مڑی کٹ جاوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکرؓ پر وزن اور ناز کی زیادتی سے افضل نہیں ہوا بلکہ ایک راز کی وجہ سے جو اُسکے سینے میں ڈال گیا ہو اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ راز دین کے قواعد کے متعلق تھا اُسے خارج نہ تھا اور جو بات کہ قواعد دین میں سے ہوتی ہو وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہماری چیز کی نسبت کہ پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اور سہیل تستریؒ فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے تین علم ہوتے ہیں ایک علم ظاہر جسکو وہ ظاہر دلوں کو دیتا ہے اور ایک علم باطن کہ اُسکا مقدور نہیں کہ سوائے اُسکے اہل کے اور کسی کے سامنے اُسکو ظاہر کرے اور ایک وہ علم جو اُسکے اور خدا تعالیٰ کے درمیان اُسکو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور بعض عارفوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربوبیت کا راز کھولنا کفر ہے۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ ربوبیت کا ایک راز ہے اگر وہ ظاہر ہو جاوے تو نبوت بیکار ہو جاوے اور نبوت کا ایک راز ہے کہ اگر عیان ہو تو علم کما ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کے جاننے والوں کا ایک راز ہے کہ اگر وہ اُسکو افشا کر میں تو احکام بیکار ہو جاوے اس شخص نے اگر اپنے قول سے نبوت کا بیکار ہونا ضعیفوں کے حق میں بوجہ اُنکے قصور نعم کے مراد نہیں لیا تو کچھ کہا ہو وہ ٹھیک نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ اُس میں کچھ تناقض نہیں اور کامل وہی ہے جسکا نور معرفت نور ربیع کو کھل نہ کرے اور ربیع کا مد رک نبوت ہے مسئلہ اگر پوچھو کہ ان آیات اور اخبار میں تاویلین ہوا کرتی ہیں تو ظاہر اور باطن کے اختلاف کی کیفیت کو بتانا چاہیے اسلیئے کہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہے تب تو شریعت بیکار ہوتی جاتی ہے اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ حقیقت خلاف شریعت کے ہے حالانکہ یہ قول کفر ہے اسلیئے کہ شریعت ظاہر سے مراد ہے اور حقیقت باطن سے پھر اگر باطن مخالف ظاہر کے نہیں تو باطن اور ظاہر دونوں ایک ہی ہیں اس سے تقسیم نہ رہیگی اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہ ٹھہرے گا جسکا افشا نہ کیا جاوے۔ پس اسکا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایک بڑے امر کی سلسلہ جنبا کی کرتا ہے اور علوم مکاشفہ میں سے ڈالتا ہے اور علم عالم جو ہمارا مقصد ہے اور ان باتوں میں ہکو وہی بیان کرنا منظور ہے اس سے باہر کیے دیتا ہے کیونکہ جو عقائد ہم نے ذکر کیے ہیں وہ دلوں کے اعمال سے متعلق ہیں اور ہکو یہی حکم ہے کہ انکو قبول کر کے دل کو انکی تصدیق پر توجہ کر دین اس بات کا امر نہیں کہ کسی ذریعہ سے انکی

حالت سے اسکی شہادت مراد ہوتی ہے اسی طرح جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات سے ایجاد کرنے والے کی محتاج ہیں جو انکو پیدا کر کے باقی رکھے اور انکے اوصاف کو قائم رکھے اور ہر حال میں انکو بدلنا رہے تو وہ اپنی حاجت کی جہت سے اپنے خالق کی پاکی پر شاہد ہیں اور انکی شہادت اہل بصیرت کو معلوم ہوتی ہے نہ ان لوگوں کو جو ظاہر پر جے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و لکن لا تفقهون تسبیحہم اور جتنکے فہم میں قصور ہے وہ تو بالکل ہی نہیں سمجھتے مگر مقرب اور علماء راسخ اپنی اپنی عقل اور بصیرت کے موافق سمجھتے ہیں اسکی ماہیت اور کمال کو وہ بھی نہیں سمجھتے اسلیئے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح پر بہت سی شہادتیں ہیں شہر ہزار کلمہ بار یکتر زمو انجاست نہ ہر کہ موثر باشد قلندری دانہ تقداد ان شہادتوں کی علم معاملہ میں بیان کرنی زیبا نہیں حاصل یہ کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جتنکے علم میں اصحاب نظر اور ارباب بصائر مختلف ہیں اور جنسے باطن کا جدا ہونا ظاہر سے پایا جاتا ہے اور اس مقام میں صاحبان مقامات کو زیادتی اور میانہ روی ہر تو بعضے زیادتی کی طرف یہاں تک ڈھلے کہ سب الفاظ ظاہر یا اکثر کو بدل ڈالنا حتیٰ کہ آخرت میں جو امور ہونگے انکو بھی کہتے ہیں کہ زبان حال سے ہونگے مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد و لکننا ایدہم و تشہد ارجلہم یا کا لواء یکسبون اور یہ ارشاد قالوا الجلود ہم لم تشہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اور اسطرح سب خطاب جو متناکر نکیر سے ہونگے اور میزان اور پل صراط اور حساب میں اور دوزخیوں کے اور جنتیوں کے مناظرے اور دوزخیوں کا افسوسنا کرنا کہ بانی یا جو کچھ تمکو خداے تعالیٰ نے دیا ہے حکم دوان سبکو زبان حال ہی سے کہتے ہیں۔ اور دوسروں نے یہ مبالغہ کیا کہ تاویل کو بالکل اٹا دیا انھیں میں سے امام احمد بن حنبلؒ ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کن فیکون میں بھی تاویل کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خطاب حروف اول و اواز سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر لحظہ موافق شمار ہونے والی چیزوں کے ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں نے انکے بعض شاگردوں سے سنا ہے کہ آپ نے مجیز تین جگہ کے اور جگہ سے تاویل اڑا دی ہے اور وہ تین جگہ یہ ہیں اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لھجر الاسود میں اللہ فی ارضہ دوم یہ حدیث قسبا لکون من بنی اصبعین من اصابع الرحمن تیسری یہ حدیث انی لا جلد نفس الرحمن من جانب امین انکے سوا اور دن میں تاویل نہیں کرتے اور تاویل کے دور کرنے کی طرف اصحاب نظر اہرے بھی میل کیا ہے اور امام احمدؒ پر گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ قطعاً جانتے ہونگے کہ استواء ہے مراد اس پر ٹھہرنا نہیں اور نہ منزل سے غرض نقل مکانی ہے مگر تاویل کے دور کرنے کے لیے انھوں نے تاویل سے منع فرمایا کہ خلق کی بہتری کی رعایت اس میں ہے کیونکہ اگر باب تاویل مفتوح ہو تو کام بامعنی سے نکل جائے اور ابتری کا سنبھالنا مشکل پڑے اور میانہ روی کی حد سے تجاوز کر جائے اسلیئے کہ میانہ روی کی حد کا کوئی ضابطہ مقرر نہیں کہ اس تک بس کیجاوے پس ایسی صورت میں تاویل سے منع کرنے کا مضائقہ نہیں اور سلف کی سیرت بھی اسی کی شاہد ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان امور کو جس طرح آئے ہیں اسی طرح رہنے دو یہاں تک کہ جب حضرت امام مالکؒ سے کسی نے استواء کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ استواء کے معنی تو معلوم ہی ہیں اور کیفیت مجہول ہے اور اربابان اس پر واجب ہے اور اسکا حال پوچھنا بے حجت ہے اور بعض لوگوں نے میانہ روی کی طرف میل کیا ہے اور جو امور کہ صفات الہی سے متعلق ہیں ان میں تاویل کو دخل دیا ہے اور جو باتیں آخرت سے متعلق ہیں انکو ظاہر لفظوں کے بموجب چھوڑ کر تاویل سے منع کیا ہے یہ لوگ تابعین ابو الحسن اشعری کے ہیں اور معتزلوں نے یہ زیادتی کی کہ حدیث کا کی صفت ہیں سے روایت کی تاویل کی اور اس کے سمجھ اور بصیرت ہونے میں تاویل کی اور مخرج میں تاویل کر کے کہا کہ جسم سے نہیں ہوتی اور عذاب قبر و میزان اور پل صراط اور تمام احکام آخرت میں تاویل کر ڈالی لیکن جسموں کے اٹھنے اور حشر ہونے کے اور جنت اور دوزخ کے مقر ہیں کہ جنت میں کھانے کی اور پینے کی اور سوچنے کی چیزیں اور نکاح اور جمیع محسوس لذتیں موجود ہیں اور دوزخ کا جسم محسوس ہے اور کھانوں کا جلانا ہے اور چربیوں کا پگھلانا ہے اور ان لوگوں نے جو ترقی انس درجہ تک کی تو فلسفہ والے اُسے بھی بڑھکے اُنھوں نے جتنی باتیں آخرت میں ہونگی سبکے معنی بدل دیے اور اس بات کے قائل ہوئے کہ ریح اور لذتیں صرف عقلی اور روحانی ہونگی جسموں کا حشر نہوگا صرف نفس ہی باقی رہینگا اور ان پر عذاب یا راحت اس قسم کے ہونگے کہ حواس سے اُنکا اور انکے سب نازقے اعتدال سے بڑھتے ہیں اور جنت اور جہنم میں انکی روئی کی حد تو ہو کہ بالکل تاویل میں

١٠٠

[illegible]

کیف خلق الله سبحانه طبا قاذ جعل القمر فيمن نوراً وجعل الشمس سراجاً والارض نباتاً ثم يبعث فيها دجراً خراجاً وارضاً شاداً
 ذاباً افراتيم اتمنوني انتم مخلوقه ام نحن الخالقون یہاں تک کہ فرمایا نحن جعلنا ما تذكروا و متاعاً لالمؤمنين پس ظاہر ہے کہ جسکو ادنیٰ شعور بھی ہو وہ اگر ان
 آیتوں کے مضمون میں ادنیٰ تامل کرے اور آسمان و زمین کے عجائب مخلوقات اسی میں اپنی نظر کو گردش دے اور حیوانات اور نباتات کی پیدائش
 نادر کو دیکھے تو جان لے گا کہ اس امر عجیب اور ترتیب محکم کا کوئی بنائے والا ضرور ہے جو اسکو منتظم اور محکم رکھتا ہے اور وقتاً فوقتاً انکو مقرر کرتا ہے
 بلکہ غالباً نفوس کی اصل پیدائش اس بات کی شاہد ہے کہ وہ بالکل اسکی تسخیر کے نیچے دے ہوئے اور اسکی تدبیر کے موافق بدلتے بہتیرے ہیں اور
 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر انی اللہ شک فاطر السموات والارض اور اسی جہت سے سب انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ خلق کو توحید
 کی طرف بلاویں تاکہ مخلوق یہ کلمہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ اور انکو یہ کلمہ کا حکم نہوا کہ ہمارا ایک معبود ہے اور عالم کا کوئی معبود نہیں کیونکہ یہ بات تو شروع پیدائش
 سے انکی عقلوں کی سرشت میں موجود تھی اور اسی جہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن اللہ اور فرمایا
 فاقم وجہک للدين حنيفاً فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا بتبیل خلق اللہ فلو انک الدین القیم غرض کہ خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کے
 بیان میں انسان کی سرشت اور قرآن مجید کی دلیلیں اتنی ہیں کہ حاجت دلیل کے ذکر کرنے کی نہیں مگر ہم تاکید کے طور پر علمائے مناظرین
 کی تقلید کر کے اسکی دلیل بھی عقلی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدیہی بات ہے کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ضرور ہوتی ہے
 جو اسکو حادث کر دے اور عالم بھی حادث ہے تو ضرور ہے کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہو اب ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے
 حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے یہ صاف بات ہے کیونکہ جو حادث ہے وہ کسی وقت سے خصوصیت رکھتا ہے کہ عقل میں اسوقت سے
 اسکا پہلے اور پیچھے ہونا بھی جائز ہے پس اسوقت خاص کے ساتھ اسکا مخصوص ہونا اور اس سے پہلے اور پیچھے وقت سے مخصوص ہونا
 ظاہر ہے کسی سبب سے ہو گا اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہے اسکی جڑ بان یہ ہے کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں اور حرکت اور سکون
 دونوں حادث چیزیں ہیں اور جو چیز کہ حادث چیزوں سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے پس عالم حادث ہے اس برہان میں تین دعویٰ ہیں
 اول یہ کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں یہ بات بدیہی ہے اور اس میں فکر و تامل کی حاجت نہیں اسلیے کہ اگر کوئی شخص کسی جسم کو سمجھے
 کہ نہ متحرک ہے نہ ساکن تو وہ پابن جہالت اور خارج از عقل و فراست ہے دوم یہ کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں اسکی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک
 دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہے اور یہ بات سب جسموں میں مشاہدہ ہوتی ہے اسلیے کہ جو ساکن ہے اسکی عقل
 حکم کرتی ہے کہ حرکت کر سکتا ہے اور جو متحرک ہے اسکا ساکن ہونا عقل میں ممکن ہے تو جو حالت اس وقت ان دونوں میں ہے جسم پڑا رہی ہوگی
 وہ تو طاری ہونے کی جہت سے حادث ہوگی اور اس سے پہلے حالت بسبب عدم کے حادث ٹھہرے گی اسلیے کہ اگر وہ حادث نہ ہو تو قدیم
 ہو تو اسکا عدم محال ہو گا چنانچہ اسکا بیان خدا تعالیٰ کے بقا کے اثبات میں عنقریب آوے گا سوم یہ کہ جو چیز حادث سے خالی ہوگی وہ
 حادث ہوگی اور اسکی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر حادث کے پیشتر بہت سے حادث ہونگے جنکا شروع نہ ہو گا اور اگر یہ حادث سب
 ملکر منقطع ہوں گے تو جو حادث اب موجود ہے اس کے وجود کی نوبت نہ پہونچی ہوگی اور جس چیز کی نہایت نہ ہو اسکا منقطع ہونا محال ہے اور ایک
 وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض آسمان کے دورے ایسے ہوں کہ انکی انتہا نہ ہو تو ضرور ہے کہ انکی شمار یا جفت ہوگی یا طاق یا جفت اور طاق و دونوں
 یا نہ جفت نہ طاق اور دو صورتیں آخر کی محال ہیں اسلیے کہ اجتماع انی اور اثبات کا ہونا تاہی کیونکہ جفت کے ثابت کرنے میں طاق کی نفی ہوتی ہے
 اور اس کے نفی کرنے میں طاق کا اثبات ہے اور صرف جفت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہونے سے طاق ہو جاتی ہے تو تیسرے نہایت
 چیز ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہے اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک کی زیادتی سے جفت ہو جاتا ہے تو جبکہ اعداد کی انتہا نہیں
 وہ ایک کی زیادتی سے کس طرح بدل جاوے گا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ طاق نہ جفت کیونکہ اس کے لیے انتہا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عالم جو

کہ اُسکے مانند کوئی چیز نہیں اور کہ میں خالق مخلوق کے مشابہ ہو سکتا ہوں یا قادر مطلق۔ در کے یا مصورت ویک کے مانند ہو سکتا ہوں اور جب امام اور عرض
سب اسکی پیدائش اور صنعت میں سے ہیں تو انکو یہ کہنا کہ اُسکے مثل اور مشابہ ہیں محال ہے ساقون اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طرفوں
کی خصوصیت سے پاکہ ہو اسلیے کہ طرفین چھ ہیں اور پانچ یا دہنے یا بائیں یا اُسکے یا پیچھے اور یہ سب طرفین خدا تعالیٰ ہی سے بذریعہ
انسان کے پیدا کرنے کے پیدا فرمائی ہیں اسلیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرفین ایسی بنائیں کہ ایک زمین پر ہے اُسکو پائون کہتے ہیں
اور دوسری اُسکے مقابل جسکا نام سر ہو پس لفظ اوپر اُس جنت کے لیے بنا جو سر کی طرف ہے اور نیچے اُسکا نام ہوا جو پائون کی طرف ہو یہاں تک
کہ چپٹی اگر چہت میں اُلٹی ہو کر چلے تو اُسکے حق میں کہیوں کی جانب نیچے ہو جاوے گی گو ہا یہی نسبت کروہ اوپر کہلاتی ہو اور انسان کے لیے
دو ہاتھ خدا تعالیٰ نے بنائے کہ اکثر انہیں سے ایک بہ نسبت دوسرے کے قوی تر ہوتا ہو تو جو قوی تر تھا اُسکے لیے ذاہنا نام ہوا اور اُسکے مقابل
کا نام پایاں رکھا گیا اور جو جنت کا دل کی طرف پڑی اُسکا نام داہنی اور بائیں کی طرف والی کا نام بائیں ہوا اور غیر اُسکے لیے دو جانب بنائے
کہ ایک طرف سے دیکھتا ہو اور اُس طرف کو چلتا ہو تو جس طرف کو چلتا ہو اُسکا نام آگے ہوا اور اُسکے مقابل کا نام پیچھے بٹھرا پس یہ چھوں جہتیں
انسان کے پیدا ہونے سے پیدا ہوئیں اگر انسان بالفرض اس وضع پر نہ پیدا ہوتا بلکہ گول مثل گیند کے ہوتا تو ان جہتوں کا وجود بھی نہ تھا
خدا تعالیٰ انزل میں کسی جہت سے خاص کس طرح ہو سکتا ہو کہ جہتیں تو حادث ہیں اور نہ اب کسی طرح کسی جہت سے خاص ہو کہ انسان کی
پیدائش کے وقت تو خاص کسی سمت سے نہ تھا اور وہ منہ ہو اس بات سے کہ اُسکے لیے اوپر ہو کیونکہ وہ اس بات سے برتر ہو کہ اُسکا سر ہوا
اور اُسی جہت کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو اسی طرح اُسکے لیے نیچے بھی نہیں کیونکہ نیچے اُس سمت کا نام ہے جو پائون کی جانب ہو اور خدا تعالیٰ
پائون سے مبرا ہو اور یہ سب بائیں و بائیں کے نزدیک محال ہیں اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر خدا تعالیٰ کسی جہت سے مخصوص ہو تو یوں عقل میں آوے
کہ اسکی طرح اپنے خیر سے خصوصیت رکھے یا اعراض کی طرح جو ہر سے مخصوص ہو اور جو کہ اُسکا جو ہر اور عرض ہونا دونوں محال ہو چکے
تو اسکا مخصوص ہونا جہت سے بھی محال ہو اور اگر جہت کے معنی سوا ان دونوں جہتوں کے کچھ اور ہے جاوے تو وہ لفظ کے اعتبار سے غلط ہو
گو معنی درست رہتے ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر خدا تعالیٰ عالم کے اوپر ہو تو اُسکے محاذی ہو گا اور کسی جسم کا خاندی یا اُسکے برابر ہو گا
سے چھوٹا یا بڑا اور یہ تینوں امر ایسے ہیں کہ رشتہ مقداری کی ضرورت خدا تعالیٰ کے لیے مانتی پڑے گی حالانکہ اُسکی ذات اس سے بڑی ہو۔ اب باقی رہا
یہ کہ وہا کے وقت اللہ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہو کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہو اور اُس میں یہ بھی اشارہ ہو کہ جس سمت دعا کی
طلب ہو اُس میں صفت جلال اور کبریا کی ہو اسلیے کہ بلند کی جہت مجد اور برتری پر دل ہو اور اللہ تعالیٰ قہر اور بزرگی اور غلبہ کی جہت ہے
موجود کے اوپر ہو اُٹھتے ہیں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو ان معنوں سے جو اُسے استواء سے مراد لیے ہیں یعنی وہ معنی کہ اُسکے
کبریا کے خالق نہیں اور نہ اُس میں حدود اور فنا کی علامتوں کو دخل ہو اور وہی معنی آسمان پر مستوی ہونے سے مقصود ہے اس آیت میں
مستوی الی السماء وہی و خان اور وہ معنی صرف قہر اور غلبہ کی جہت سے ہو سکتے ہیں جیسے اس شعر میں کسی شاعر کے شعر اب بڑے مستوی
ہو ملک عراں پر نہ تلوار کی نہ خون کی ہوئی احتیاج اُسے اور اہل حق کو مجبور ہی اس تاویل کی طرف رجوع کرنا پڑا جس طرح اہل باطل کو اس آیت
کی تاویل کرنی پڑی وہ ہو حکم انما لکم یعنی وہ تمھارے ساتھ ہے جو ان تم پر ہو کہ سب نے اُسکے معنی یہی کہے ہیں کہ ساتھ ہونے سے غرض احاطہ
اور علم ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ قلب المؤمنین من قلب الرحمن قدرت اور قہر پر محمول کیا ہو اور انجلا سود
میں اللہ فی الزمہ کو بزرگی اور تعظیم پر محمول کیا اسلیے کہ اگر اُنکو ظاہر الفاظ کے بموجب سمجھنے دیا جاوے تو محال لازم آتا ہو اسی طرح اگر اُنکو
ظہر سے اور جگہ پر ہونے کے معنوں میں رکھا جاوے تو لازم آوے گا کہ جو جگہ پر ہے وہ جسم ہو اور عرش سے لگا ہوا ہو یا تو اُسکے برابر ہو خواہ اس
چھوٹا یا بڑا ہو اور یہ محال ہے تو جس بات سے محال لازم آوے وہ خود محال ہے تو میں اصل یہ کہ خدا تعالیٰ باوجود صورت اور مقدار سے

ایک کی طرف پھیر لایا۔ اور اگر کوئی کہے کہ عالم کے ہوتے ہوئے ضرورت اور اس کی انہیں اور چیز موجود جو اپنے وقت میں پائی گئی ہو سکتی
وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں اس کے موجود ہونے کا علم پہلے سے ہوتا ہے کہ اس طرح تو قدرت کی حاجت بھی علم کے سامنے نہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ
چیز بدون قدرت موجود ہو گئی کیونکہ پہلے سے اس کے موجود ہونے کا علم اس وقت میں تھا پانچویں اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ شے والا اور
دیکھنے والا ہے نہ اس کے دیکھنے سے دونوں کے وسوسے اور فکر و دھم کے خفیہ امور غائب ہوں اور نہ اس کے سننے سے چنٹی سیاہ کی چال سخت پتھر
شب تاریک میں بھی سمجھ اور اندر تعالیٰ سمجھ اور بصیر کیسے ہوگا کہ سننا اور دیکھنا وصفت کمال ہے کہ نقصان کی بات نہیں تو کیسے ہو سکتا ہو کہ
اسکی مخلوق اسکی نسبت کو کامل تر ہو اور مصنوع چیز صانع سے بڑھ کر اور حصہ کا اعتدال کہاں رہیگا جبکہ نقصان خالق کے حصے میں رہے
اور کمال مخلوق کی بانٹ میں ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اپنے باپ سے کیسے درست ہوگی یعنی انکا باپ جہل کی راہ سے بتوں
کو پوجتا تھا آپ نے اس سے کہا تم تغیر الایسوع ولا بیصر ولا یغنی عنک شینا تو اگر یہی باپ کے معبود ویرحق میں ہو جاوے تو آپ کی حجت
باطل اور دلیل ساقط ہو جاوے اور یہ ارشاد خداوندی سچا نہ ٹھہرے و لکن حجتنا اثینا ہا ابراہیم علی قومہ اور جس طرح کہ خداوند کریم کا فال
ہونا بدون اعضا کے اور عالم ہونا بدون دل اور دماغ کے سچا گیا ہو اسی طرح اسکا بننا ہونا بدون آنکھ کے ٹھیکہ کے اور شتوا ہونا بدون کانوں کے
سمجھنا چاہیے کہ دونوں امور میں کچھ فرق نہیں چھٹی اصل یہ کہ خدا تعالیٰ کلام کرتا ہو اور اسکا کلام ایک صفت اسکی ذات سے قائم ہو
نہ وہ آواز ہو اور نہ حرف بلکہ اس کے کلام کسی اور کے کلام کے مشابہ نہیں جیسے اسکا وجود دوسرے کے وجود کے مثل نہیں اور حقیقت میں
کلام وہی ہے جو نفس کا کلام ہو جو حرف اور آواز تو صرف بتانے کے لیے ہیں جیسے حرکات اور اشاروں سے بعض اوقات سمجھا دیا کرتے ہیں
اور معلوم کہ یہ امر بعض غبی شخصوں پر کیسے مشتبہ ہو گیا حالانکہ جاہل شعرا پر بھی یہ مشتبہ نہیں چنانچہ انہیں سے کسی کا شعر تو شہر ہو جو کلام
والہی نقطہ آواز زبان بن گئی ہو اسکی دلیل جو اور جس شخص کی عقل و دانش اسکو اس بات کے کہنے سے نہ روکے کو میری زبان تو حادثہ ہے
مگر جو اس میں قدرت حادثہ کے سبب سے کلام پیدا ہوتا ہے وہ قدیم ہے تو اسکی عقل سے تو اپنی طبع کو توڑ دے اور اس کے ساتھ خطاب کرے
اپنی زبان بند کر اور جو شخص یہ نہ سمجھے کہ قدیم اسکو کہتے ہیں جسکے پہلے دوسری چیز نہ ہو اور بسم اللہ میں جو سین ہو اس سے پہلے باپ اسے
سین ہرگز قدیم ہوگا تو ایسے شخص کی طرف دھیان کرنے سے اپنے دل کو پاک کر کیونکہ بعض بندوں کو ان مطالب سے دور رکھنے میں خدا تعالیٰ
کی کوئی حکمت ہے جو سکھو وہ گمراہ کرے اسکو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اس بات کو بعید جانتا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا
ایسا کلام سنا جو سین آواز و حرف نہوں تو اسکو اس امر کا بھی انکار کرنا چاہیے کہ آخرت میں ایک موجود کو دیکھے جو نہ جسم نہ رنگ ہو اور اگر یہ
بات سمجھتا ہو کہ جو چیز رنگ اور جسم اور مقدار اور کیفیت سے مبرا ہو اسکو دیکھنا حالانکہ باتک ویسی چیز کوئی دیکھی نہیں تو سننے کے خاصہ میں بھی
وہی سمجھنا چاہیے جو دیکھنے کے باب میں سمجھا ہو اور اگر یہ سمجھ لیا ہو کہ خدا تعالیٰ کو ایک علم ہو کہ وہی سب موجودات کا علم ہو تو اسکی ذات کے لیے
ایک صفت کلام کی بھی سمجھنی چاہیے کہ جتنی باتیں عبارتوں سے سمجھنے میں آتی ہیں وہ اسکا کلام ہو۔ اور اگر یہ عقل میں آگیا ہو کہ سالون آسمان
اور زمین اور بہشت اور دوزخ ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھے جاتے ہیں اور دل میں سے ذرہ بھر جگہ میں یا درہتے ہیں اور یہ سب اشیا آنکھ کے
ٹھیکہ کے تل میں سوچتے ہیں مگر سالان اور زمین اور بہشت اور دوزخ کی ذات آنکھ کے تل اور دل اور پرچے میں نہیں آجاتی اسی طرح یہ بھی
عقل میں لانا چاہیے کہ کلام ربانی زبانوں سے پڑھا جاتا ہے دونوں میں محفوظ ہوتا ہے مصاحف میں لکھا جاتا ہے لیکن کلام کی ذات ان چیزوں میں
حلول نہیں کرتی اس لیے کہ اگر لکھنے سے کلام کے ورق میں کلام کی ذات حلول کر جاوے تو خدا تعالیٰ کا نام لکھنے سے ورق میں اسکی ذات
بھی حلول کر جاوے اور اگر کا نام لکھنے سے کاغذ میں آگ کی ذات آجاوے اور کاغذ کو جاوے سا تو میں اصل یہ کہ جو کلام خدا تعالیٰ کی
ذات پاک کے قلم قائم ہو وہ قائم اور اسی طرح اس کے سب صفات ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا حوادث کے لیے محل ہونا محال ہے کہ حوادث

سید محمد رفیع الدین خاں

یہ علم غیبیات اللہ والایعلم من خلق و ہذا لطیف التجویر بندوں کو حکم کیا کہ اپنے اقوال افعال اور سارا رد و عمل میں بات لینے میں بچتے رہیں
اسکے کردہ ان کے افعال کے نتائج سے واقف ہو اور اپنے علم پر پیداکرتے سے استدلال فرمایا اور وہ بندے کے فعلوں کا خاتون کیسے نہوگا اگر اسکی
قدرت کامل ہو تو اس میں کسی طرح کا قصور نہیں اور اسکی قدرت بندوں کی بلوان کی حرکتوں سے متعلق ہوا اور حرکتیں ایک سی ہیں اور قدرت کا
متعلق ہونا سبب سے برابر ہی ہو گیا وجہ یہ کہ بعض حرکتوں سے متعلق ہوا اور بعض سے نہو یا یہ گیت ہو سکتا ہے کہ حیوان اختراع میں مستقل ہو گا اگر
کوئی اور شہد کی کھچی اور تمام حیوانات سے وہ لطیف کام صادر ہوتے ہیں کہ جن میں عاقلوں کی عقل رنگ ہو تو وہ کیسے متوجع ٹھہرے اور خداوندیکیم
متوجع نہوا انکو تو اپنے کاموں کی مفصل خبر بھی نہیں انکو متوجع کرنا بعید از قیاس ہے بلکہ مخلوقات سب وکیل ہیں اور لگو ت میں متوجع وہی اور جو زمین
و آسمانوں کا جبار ہو دوسری اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا متوجع ہونا بندوں کی حرکات کو اس بات کا موجب نہیں کہ وہ حرکات بندے کے
تحت قدرت الکتساب کے طور پر نہ رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے قدرت اور مقدر و دونوں کو پیدا کیا اور اختیار اور زوی اختیار و دونوں کو بنایا قدرت
بندہ کا ایک وصف ہے اور خدا تعالیٰ کی پیدائی ہوئی ہو اسکا سبب نہیں اور حرکت بھی خدا تعالیٰ سے پیدا کی اور بندہ کی صفت اور سبب ہے
یعنی وہ بندہ کی ایک وصف مسمی بقدرت کے قابو میں پیدا ہوئی ہو چونکہ حرکت دوسری صفت کی طرف منسوب ہے جسکو قدرت کہتے ہیں اس
سے باعتبار اس نسبت کے اسکو سبب کہتے ہیں اور یہ حرکت بندہ کی جبر محض نہیں ہو سکتی اسلئے کہ بندہ ظاہر طور پر اپنی حرکت اختیار می اور لڑنے
اضطرابی میں فن جانتا ہے یا یہ حرکت بندہ کی پیدائی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے کہ اسکو تو جتنی حرکتیں کرسکے کرتا ہے اسکا اجزائی تفصیل اور شرکاء عالمی
نہیں اور جب یہ دونوں باطل ہوں تو ایک صورت درمیانی اعتقاد کی رہ گئی کہ حرکتیں اختراع کی رو سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قابو میں ہیں اور
ایکادہ سرے علاقے کے اعتبار سے جسکو الکتساب کہتے ہیں بندہ کی قدرت کے اختیار میں ہیں اور یہ کچھ ضرورتیں کہ جس قدرت کی چیز قدرت
کا تعلق ہو وہ فقط اختراع ہی کی جست سے ہو دیگر موازل میں خدا تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق تھی اور اختراع اس سے حاصل نہ تھا اور
اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہو گا سو وقت اور قسم کا تعلق ہو غرض کہ قدرت کے متعلق ہونے سے یہ خصوصیت نہیں کہ
مقدار چیز اس سے حاصل بھی ہو جاوے تیسری اصل یہ ہے کہ بندے کا فعل اگرچہ بندے کا سبب ہے لیکن یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے
دے سے باہر ہو جاوے اس سے یہ نظرنا ہو کہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہے خواہ چاہے چھپکا ہو یا دل کا القامات یا خیر ہو یا شر فاع ہو یا ضرر
اسلام ہو یا کفر معرفت ہو یا نکر فوز ہو یا خسارت اگر ایسی ہوا یا ہدایت طاعت ہو یا معصیت شرک ہو یا ایمان سب اسکے قضا و قدر سے ہوتا ہے اور
اسکے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتا ہے نہ کوئی اسکی قضا کو ٹٹائے اور نہ اسکے حکم کو سمجھے ہٹاؤے جسکو چاہے گراہ کرے اور جسکو
چاہے ہدایت کرے جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں اور بندوں سے باز پرس ہوگی سا اور بندوں کے فعلوں کا اسکی مشیت
سے ہونا دلیل نقلی رکھتا ہے وہ یہ ہو کہ نام امت اس جملہ کو با اتفاق کہتی ہے کہ ما شاء اللہ کان و الم ویشاء لم یکن اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لو
یشاء و اخر بعدہ الناس جمیعاً اور فرمایا ولو شئنا لا بینا کل نفس بہ نہادراً سکے لیے دلیل عقلی بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاصی اور قصوروں کو خدا
تعالیٰ برا جانتا ہے اور انکا ارادہ نہیں کرتا وہ اسکے دشمن البلیس لعین کے ارادے سے ہوتے ہیں اور باوجودیکہ وہ دشمن خدا ہے اسکے ارادے
کے موافق زیادہ چیز میں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق کم ہوتی ہیں تو اب ہمکو یہ بتاؤ کہ مسلمان آدمی خدا تعالیٰ کی سلطنت
کایسے رتبہ میں کسطح کشاو دیکھا کہ اگر اس رتبہ پر کسی کا قانون کے رئیس کو اتار دیا جاوے تو وہ بھی ریاست سے نفرت کرے یعنی اس
قانون میں اگر کوئی اسکا دشمن ہو اور اسکے ارادہ کے بموجب زیادہ کام ہوتا ہو اور رئیس کے ارادے کے موافق تسخیل کم ہوتی ہو تو وہ ایسی
ریاست کو دولت سمجھیکا اور اس سے دست بردار ہوگا اور چونکہ خلق میں اکثر نارمانی ہوتی رہتی ہے اور یہ سب بموجب بدعتیوں کے اعتقاد
کہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہو تو یہ اس بات پر دال ہے کہ خدا تعالیٰ ضعیف اور عاجز ہے معاذ اللہ منہا۔ پھر جب یہ ثابت ہو چکا

جہنمی یا مال شدہ اور چھپے ہوئے کا واجب ہوتا کہ انکو انکی تکلیفوں کا ثواب دے تو وہ شخص دائرہ شریعت اور عقل و دلوں سے خارج ہو اسلیے کہ ہم اُس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور ثواب کے دینے واجب ہوئے سے کیا مراد ہو اگر یہ ہو کہ اُسکے ترک سے انکو ضرر ہو گا تب تو محال ہوا در اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر مفہوم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو معنی واجب کہیں اُسے یہ قول خارج ہو سنا تو میں اصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو اسپر یہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اسی کی رعایت کرے اسلیے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اُسکے حق میں جو کچھ میں نہیں آتا اسلیے کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اُس سے پوچھ نہیں ہو سکتی مخلوق سے باز پرس ہوتی ہو۔ اور ہر کو کوئی بتا دے کہ معذرتی ہو کیا ہو کر مناسب تر فعل کا کرنا بندوں کے حق میں خدا سے تعالیٰ پر واجب ہو وہ اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دے گا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھا دے لڑکے کو اسکو فضیلت دے گا اسلیے کہ بالغ سے طاعت اُسی میں بعد بلوغ کے محنت اُٹھائی اور ایسا کرنا معذرتی کے قول کے بموجب خدا تعالیٰ پر واجب ہو پس اس صورت میں اگر وہ لڑکا کہے کہ اُسی تو نے اسکا مرتبہ کیوں زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اسلیے کہ یہ بالغ ہوا اور طاعت میں محنت کی بھر لڑکا یہ کہیگا کہ اُسی تو نے مجھکو توڑ لڑکپن میں مار دیا تھا تیرے اوپر واجب تو یہ تھا کہ میری زندگی باقی کھتا تاکہ میں بالغ ہو جاؤں اور طاعت میں کوشش کر اُتو نے عدل اس بات میں نہ کیا کہ اُسکی عمر زیادہ کی اور میری عمر اسی میں میرا نصیب نہیں بچھڑا وچہ یہ سب سب فضیلت وی اللہ تعالیٰ فرما دے گا اسلیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو شرک یا معصیت کرتا تو تیرے حق میں مناسب تر یہی تھا کہ لڑکپن میں مر جاوے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے معذرتی بیان کرتے ہیں اب اسپر یہ اعتراض ہوتا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے سوال میں ارشاد اس طرح کر لیا تو اسوقت و فرج کے طبقات میں سے کافر بکار رہے اور کیسے کہ اُسی یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کرینگے تو تو نے ہمارا لڑکپن ہی میں کیوں نہ مار دیا ہم تو اس مسلمان لڑکے کے درجے سے کمتر پر بھی راضی ہتے تو اسکا جواب کیا دیا جاوے گا۔ اب اس صورت میں یہ یقین کرنا واجب ہو کہ خداوند کریم کے حالات جلال کی جہت سے ایسے نہیں کہ معذرتوں کی میزان میں انکی گنجائش ہو پس اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مناسب کی رعایت پر قادر بیشک ہو پھر ان پر اسباب عذاب کو مسلط کر دینا بھیج ہو حکمت سے بعید تو اسکا جواب یہ ہو کہ قبیح کے معنی یہ ہیں کہ چیز غرض کے موافق نہ ہو یا نہ ہو کہ ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں قبیح ہوتی ہو اور دوسرے شخص کے حق میں بشرطیکہ اُسکی غرض کے موافق پڑے اچھی ہوتی ہو مثلاً کسی کا مارا جانا اُسکے اقربا قبیح جانتے ہیں اور اُسکے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر فقہاری غرض قبیح سے یہ ہو کہ بیکار خدا تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تب تو محال ہو اسلیے کہ اُسکو کوئی غرض نہیں اسی لیے معذرتوں کے اعتبار سے اُس سے قبیح تصور نہیں جیسے کہ ظلم اُس سے تصور نہیں یعنی ملک غیر میں اُسکا تصرف کرنا ہو نہیں سکتا اسلیے ظلم بھی اُس سے محال ہو اور اگر قبیح سے یہ غرض ہو کہ جو اور دن کی غرض کے موافق نہ ہو تو اُسکو خدا تعالیٰ پر محال کیوں کہتے ہو یہ تو صرف ایک تنہا ہو اُسکے خلاف پر وہی صورت شاہد ہو جو چھٹے دوزخیوں کے مناظرہ کی فرض کی ہو علاوہ ازیں حکیم کے معنی یہ ہیں کہ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ اور اُنکے افعال کو اپنے مقاصد کے موافق مضبوط کرنے پر قادر ہو اور اس میں یہ بات نہیں باقی جاتی کہ مناسب تر کی رعایت کرنی حکیم پر واجب ہو اور ہم میں کے حکیم جو رعایت مناسب ترک کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اُسکے باعث تقریب حال ہو اور آخرت میں ثواب یا اُسکی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر محال ہیں اسلیے اصل کی رعایت کا اسپر واجب ہونا بھی محال ہو آٹھویں اصل یہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور طاعت اُسکے واجب کرنے اور اُسکی شریعت کی جہت سے واجب ہو عقل کی جہت سے واجب نہیں معذرتی اس میں بھی خلاف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل خدا سے تعالیٰ کی طاعت کو واجب

جنت میں ہوگا یہ تو ایک درجہ ہوا دوسرا درجہ یہ ہو کہ دو باتیں پائی جاوین اور کچھ قیسری بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے کہنا اور کچھ عمل پلئے جاوین مگر اس شخص سے ایک باز یا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو تو اس صورت میں معتزلی یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ایمان سے خارج ہوگا مگر کفر میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام فاسق ہو اور یہ ایک درجہ ہو ایمان اور کفر کے درمیان میں اور ایسا شخص دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور یہ قول باطل ہے چنانچہ عنقریب اس کا ہم بیان کرینگے تیسرا درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار یا باجائے اور اعضا سے اعمال بنوں ایسے شخص کے حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابو طالب مکی کا قول یہ ہو کہ عمل کرنا جزو ایمان ہے اور ایمان بدون عمل کے پورا نہیں ہوتا اور اس پر اجماع کا دعویٰ ایسی دلیل سے کیا ہے جن سے اس کے مطلب کا خلاف معلوم ہوتا ہے جیسے مثلاً دلیل میں یہ آیت نقل کی ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہو ایمان میں داخل نہیں ورنہ عمل حکم عادی میں ہوگا اور تعجب یہ ہو کہ اس قول پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور باوجود اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ کبھی شخص کو کافر نہ کہا جاوے مگر اس صورت میں کہ جس چیز کا اقرار کر چکا ہو اس کا منکر ہو اور فرقہ معتزلہ جو کبیرہ گناہوں کے سبب دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے قائل ہیں اس کے قول کا انکار کرتے ہیں حالانکہ جو ان کے قول کا قائل ہو وہ بعینہ معتزلوں کے مذہب کا قائل ہوگا کیونکہ ہم اس سے کہینگے کہ جو شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت ادا کرے اور اسی وقت مر جاوے تو وہ جنت میں جاوے گا یا نہیں اس کے جواب میں اور یہی کہیں گے کہ ایمان جنت میں جاوے گا تو اس صورت میں ایمان بدون عمل کے کہنا پڑے گا اب ہم کچھ زیادہ کر کے پوچھینگے کہ وہی شخص اگر بالفرض اتنا زندہ رہے کہ اس پر ایک ناز کا وقت آجاوے اور وہ اس کو ترک کرے اور مر جاوے یا نہ کرے اور مر جاوے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یا نہیں اگر وہ جواب دے کہ رہے گا تب تو معتزلوں کا ہی مطلب ہے اور اگر کہے گا کہ نہیں تو اس بات کی تصریح ہو کہ عمل جزو ایمان نہیں اور نہ اس کے وجود میں شرط ہے اور نہ اس کے باعث جنت کا استحقاق ہے اور اگر یہ کہے کہ میری غرض یہ ہو کہ وہ شخص بہت مدت تک جیوے اور نہ مدت پڑے اور نہ کوئی عمل شرعی بحال آوے تو ہم یہ کہینگے کہ اس مدت کو معین کرو اور طاعتوں کے شمار بتلاؤ جبکہ چھوڑنے سے ایمان جاتا رہتا ہے اور کبیروں کی گنتی کیا ہے جبکہ ارتکاب سے ایمان باطل ہوتا ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ اس کی مقدار نہیں معین ہو سکتی اور نہ کبھی کوئی اس طاعت کیا جو خدا درجہ یہ ہو کہ دل کی تصدیق پائی جاوے اور ہنوز ذہن زبان سے اقرار اور عمل میں مصروف ہوئے کی نہ پہنچی ہو کہ مر جاوے تو اس کا جواب یہ کہیں گے کہ اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور جو شخص کہ ایمان سے پورا ہونے میں قول زبان کی شرط کرتا ہے اس کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ شخص ایمان سے پہلے مر اور یہ قول فاسد ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخ سے نکلیں گے وہ شخص جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا اور اس شخص کا دل تو ایمان سے لبالب تھا یہ کیسے دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ایمان کی شرط ہجر اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور کتاووں اور روز آخرت کی حدیث کے پہلے بیان ہوا ہے چنانچہ ان درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی مہلت بھی ملے کہ شہادت کے دونوں کھلے کہے اور ان کا واجب ہونا معلوم کر لے مگر ان کو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اس کا ادا کرنا ایسا ہے جیسے ناز کے پڑھنے سے باز رہنا اور باوجود اس کے ہم کہینگے کہ وہ شخص مومن ہے اور دوزخ میں مدام نہ رہے گا اس لیے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہے اور زبان اس اعتقاد دلی کا ترجمان ہے تو ضرور ہو کہ زبان کے ادا سے پیشتر ہی ایمان کامل موجود ہوتا کہ اس کو زبان ادا کرے اور یہی ظاہر ہے اس لیے کہ ہجر معافی کی پیروی کے اور کوئی سنہ نہیں اور نفی کے رو سے یہ ہو کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ سے وہ شخص نکل جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اور اگر آدمی واجب امر سے بھونٹے سے سکو تو اس کے تو دل میں سے ایمان نہیں لایا گیا جیسے فعل واجب کے نکرے سے نیست نہیں ہوتا۔ اور بعینہ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بھی ایمان کا

دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا اس سے بھی ایمان والے کا دوزخ میں جانا ثابت ہو کیونکہ اگر دوزخ میں نہ جانا تو باہر کیسے نکلے گا اور قرآن سے ثبوت اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من شیء جو مغفرت کو اپنی مشیت سے مستثنیٰ فرمایا تو اس سے مجرموں کا کوئی قسم ہونا صاف ظاہر ہو اور دوسری جگہ ارشاد ہو ومن یفحص العباد رسولہ فان لہ نار جہنم خالدہ میں فیہا اور جو لوگ کہ اس آیت میں کفر کی خصوصیت لگاتے ہیں کہ یہ کافروں کا حال ہو تو یہ انکی زبردستی ہو آیت میں کوئی قرینہ اسکا نہیں اور فرمایا الا ان الظالمین فی عذاب مقیم اور فرمایا دشمن جبار بالسیکۃ قلبت وجہہم فی النار غرض کہ جیسی عام آیتوں نے نقل کی ہیں انکے مقابلے میں یہ آیتیں عام عذاب مجرموں پر دلالت کرتی ہیں اور تخصیص اور تاویل کرنے کے لیے دونوں جانبوں کو ضرورت ہے اس لیے کہ اخبار میں صاف مذکور ہے کہ عاصیوں کو عذاب ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وہ ان منکم الا دار وہا بھی گویا صریح ہے اسباب میں کمال میں سب کو جانا ضرور ہو کیونکہ کوئی ممکن گناہ کے مرتکب ہوئے ہوتے خالی نہیں اور یہ جو ارشاد ہو لا یصلہا الا الا شقی الذی کذب وقولی اس سے مراد ایک خاص جماعت ہے یا لفظ اشقی سے بھی کوئی شخص معین مراد لیا ہو اور کلام النبی فیہا فوج سالم خزوتہا میں فوج سے مراد کافروں کی فوج ہو اور عام آیتوں کا خاص کرنا کچھ وقت کی بات نہیں۔ اور اس آیت کے باعث ابوالحسن اشعری اور کچھ اہل کلام عام الفاظ کا انکار ہی کر بیٹھے اور کہتے تھے کہ اس طرح کے الفاظ میں توقف کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی قرینہ ظاہر ہو جس سے اس کے معنی معلوم ہوں۔ اور معتزلوں کو شبہ ان آیتوں سے بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا النار الذی فیہا صلیب وامن وعمل صالحا ثم اہتدی اور فرمایا والعصر ان الانسان لثقی خسرا الذین امنوا وعلوا الصلوات اور فرمایا وان حکم الا دار وہا کان علی ربک حتما مقضیا پھر یہ ارشاد کیا ثم یخیر الذین اتقوا اور فرمایا ومن یفحص العباد رسولہ فان لہ نار جہنم اور جہاں تین اس طرح کی ہیں کہ ختم الہی تعالیٰ نے ان میں عمل صالح کو ایمان کے ساتھ مذکور فرمایا ہو اور فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدہ فیہا ان آیتوں سے معتزلی حجت اٹھاتے ہیں گریہ آیتیں بھی ایسی عام ہیں کہ انہیں خصوصیت لگی ہوئی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من شیء اس بات پر چاہتی ہو کہ کفر کے سوا اور گناہوں میں اسکی مشیت باقی رہی اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ دوزخ سے نکلے گا وہ شخص جسکے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان لا یغفر اجر من احسن علما اور یہ فرمایا ان اللہ لا یشیع اجر احسن اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معصیت کی جہت سے اصل ایمان اور سب طاعتوں کا ثواب تلف نہیں فرماتے گا اور یہ جو فرمایا ہو کہ من یقتل مؤمنا متعمدا اس سے مراد یہ ہو کہ مقتول کو جان بوجھ کر ایمان ہی کی جہت سے مار ڈالے اور اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بھی ایسا ہی تھا اب اگر کوئی مختاری تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب مختار یہ ہو کہ ایمان بدون عمل کے بھی ہوتا ہو حالانکہ اگر ہر سلف کا قول یوں مشہور ہو کہ ایمان دل کی تصدیق اور قول زبان کی اور عمل کا نام ہو تو اس قول سے کیا غرض ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ عمل کو ایمان میں شمار کرنا کچھ بعید نہیں کیونکہ عمل ایمان کا تمام کرنے والا اور پورا کرنے والا ہے جیسے کہتے ہیں کہ سر اور دونوں ہاتھ ملکر انسان ہوتا ہو اور ظاہر ہو کہ اگر سر نہ ہو تو انسان بھی نہیں ہوتا لیکن ہاتھ کٹا ہوئے سے انسانیت سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ تسبیحات اور تکبیریں نمازیں سے ہیں اگرچہ نماز انکے نہ ہونے سے باطل نہیں ہوتی تو ایمان میں دل کی تصدیق بمنزلہ آدمی کے سر کے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو ایمان بھی نہ ہو اور دوسرے اعمال مثل آدمی کے ہاتھ پاؤں کے ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہو لا یزنی الزانی عین یرنی وہو مؤمن تو صحابہ نے اس حدیث سے معتزلوں کا مذہب اعتقاد نہیں کیا کہ زمانے کے باعث آدمی ایمان سے باہر ہو جاوے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ واقع میں اسکا ایمان کامل اور تمام نہیں جیسے ہاتھ پاؤں کے ہونے کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی عین عین کمال انسانی نہیں یہ غرض نہیں کہ ہاتھ پاؤں کے ہونے سے اہمیت انسانی بھی نہیں رہی دوسرا مسئلہ اگر یہ کہو کہ صلوات کا اتفاق ہو اس بات پر کہ ایمان طاعت کے سبب سے زیادہ ہوتا ہو اور معصیت کی جہت سے کم ہوتا ہو پس اگر ایمان دل کی تصدیق ہی کا نام ہو تو اس میں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہو

اول میں ہوا اشتباہ دو وزن نے ایک طرح کی پائی ہو آب و تاب ہو گیا کہ صرف جوی نہیں بلکہ کادو جو دہ یا یہ کہ کو کہ پیالہ ہر تنہا نہیں شراب ہ
اب ہم اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جملہ مفسرین علم معاملہ سے خارج ہو کر علم کا شغف اور محالہ میں بھی اتصال اور ارتباط ہو
اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ علم کا شغف ہر دم علم معاملہ کی طرف جھکتا ہو بشرطیکہ تکلف کے ساتھ اسکو نہ روکو ورنہ شغف کہ ایمان کو اگر اس اطلاق
موجب جب دیکھیں تو طاعت کی جست سے اس میں زیادتی ہو جائے گی یہ صورت ہوتی ہے جو مذکور ہوئی اور اسی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ
نے فرمایا ہے کہ ایمان ایک سفید نشان ظاہر ہوتا ہے جس جب آدمی نیک عمل کرتا ہو تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ تمام دل سفید ہو جاتا ہو
اور نقصان ایک سیاہ نقطہ شروع میں ہوتا ہے مگر جب آدمی برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہو تو وہ زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہو پھر
اس پر مگر لگائی ہو اور یہ آیت آپ نے پڑھی تھائی ان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون دوسرا اطلاق یہ ہے کہ ایمان سے تصدیق دل وادار عمل دونوں
مراد ہوں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ایمان بضع وسبعون بابا یا فرمایا کہ نہیں زنا کرتا ہو زانی جب زنا کرے اس حال میں کہ وہ
ایماندار ہے اور جس صورت میں کہ لفظ ایمان کے معنوں میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال سے اس میں کمی بیشی ضروری ہوگی اور یہ بات کہ
اسکی تاثیر اس ایمان میں بھی ہوتی ہو کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے اور ہم اشارہ کر چکے کہ اس میں کمی تاثیر ہوتی ہو
تیسرا اطلاق یہ ہے کہ ایمان سے غرض وہ تصدیق یقینی ہو جو کشف اور سینہ کے کھلنے اور نور بصیرت کے متبادرہ کے طور پر ہو یہ قسم اور
قسموں کی نسبت کہ زیادتی اور کمی کے قبول سے دور تر ہوتا ہے ہم ہمارا قول یہ ہے کہ جو امر یقینی کہ اس میں شک نہ ہو اس میں بھی نفس کا طینان مختلف
ہو کرتا ہے مثلاً ایک بات یہ ہے کہ دو زیادہ ہیں ایک سے اور دوسری یہ ہے کہ عالم بنایا ہوا اور حادث ہے ہر چند ان دونوں میں سے کسی میں شک نہیں مگر
جیسا اطمینان پہلے پر ہی دیکھا دوسرے پر نہیں بلکہ تمام یقینی امور واضح ہوتے ہیں اور نفس کے انہر اطمینان کرنے میں مختلف ہوا کرتے ہیں
اور سننے اس مضمون کو باب العلم کی اس فصل میں لکھا ہے حسین علماء آخرت کی علامتیں مذکور کی ہیں اسی لیے اب دوبارہ لکھنے کی
حاجت نہیں اور سب اطلاقوں میں ظاہر ہوا کہ جو کچھ سلف والوں نے ایمان کے نامداد رکھ ہوئے کو کہا ہے وہ درست ہے اور کیسے درست
نہ کہ باریک داند ہو چکا کہ دفعہ سے نکلی گا وہ شخص کہ اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اور بعض احادیث میں دینار کھجور کی قید ہو تو اگر دل کی
تصدیق میں فرق ہو تو ان مقداروں کے مختلف ہونے کے کیا معنی ہیں تیسرا مسئلہ اس بات کی وجہ کیا ہے کہ سلف سے منقول ہے کہ ہم
مومن ہیں انشاء اللہ لفظ انشاء اللہ تو شک کے واسطے ہو اور ایمان میں شک کرنا کفر ہے اور سلف کے سب لوگ ایمان کے جواب میں یقین
کے الفاظ بولنے سے باز رہتے تھے اور احتراز کرتے تھے چنانچہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص یوں کہے کہ میں خدا تعالیٰ کے نزدیک
مومن ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور جو کوئی یہ کہے کہ میں حقیقت میں مومن ہوں تو اسکا یہ کہنا بدعت ہے اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو شخص واقع میں
مومن ہو وہ جھوٹا کیسے ہو گا کیونکہ جو واقع میں مومن ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مومن ہو گا جیسے کوئی لکھا یا بولے یا واقع میں ہو اور اپنے اس ضعف کو
جانتے تو وہ خدا کے نزدیک بھی ویسا ہی ہو گا اسی طرح اگر کوئی شخص خوش یا غم وہ یا سنیے والا یا مبتلا ہو اسکا حال ہو اور اگر کسی آدمی سے
پوچھا جائے کہ ما بنا رب تو اس کے جواب میں اگر وہ کہے کہ میں جاندار ہوں انشاء اللہ تو یہ جواب بدعت ہے قطع ہو گا۔ اور حضرت سلیمان ثوری سے
جب پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر آتا گیا تو اس جواب میں اور یہ کہہ سکتے
ہیں کہ ہم مومن ہیں فرق کیا ہوا اور حضرت حسن سے جو کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں فرمایا کہ انشاء اللہ سائل نے عرض کیا کہ اے ابو سعید
آپ ایمان میں ایسا لفظ شک کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سچ ہے ڈر ہے کہ اگر میں ایمان کہوں تو کہیں خدا سے تعالیٰ یہ نفرا دے کہ اے
حسن تو جو کشتا ہے اور پھر مجھے عذاب کا حکم ثابت ہو جاوے۔ اور حضرت حسن فرمایا کہ نے کو کسی بات جھکو جھوت کرتی ہو اس امر سے کہ
خدا سے تعالیٰ کو جو امر ناخوش ہے اس سے کہ میں کہہ کر سچے ہو جاوے اور نہ کہہ کر سچے ہو جاوے کہ پچھلے جہان میں تیرا عمل قبول نہیں کرتا تو میں سچے واسطے

خونک ہو اور اسی جہت سے بہت سے خوف کرنے والے روئے رہتے ہیں کیونکہ فائزہ پہلے مقدمہ اور خواہش ازلی کا ثمرہ ہو اور خواہش ازلی جیسی ظاہر ہوتی ہو کہ جب وہ چیز جس پر حکم ہو چکا ہو یا ہر پیر آدمی میں سے کسی کو اس پر اطلاق نہیں غرضکہ خاتمہ کا خوف مثل سابقہ ازلی ہو اور اکثر ایسا ہوتا ہو کہ حال سے وہ چیز ظاہر ہوتی کہ مشیت سابقہ اسکے خلاف ہو اس صورت میں کون جان سکتا ہو کہ میں نہیں گوگون میں سے ہوں جنہر کا تب ازل خوبی لکھ چکا ہو اور بعضے شخصوں نے وجہ استسکانہ المروت بالحق کی تفسیر میں یہ کہا ہو کہ حق سے مراد سابقہ ازلی ہے یعنی موت کے وقت اسکا ظہور ہو جاوے گا۔ اور بعض اکا بر سلف کہتے ہیں کہ اعمال میں سے صرف خالصتہ کے اعمال قبولے جاوے گئے۔ اور حضرت ابو وذرہ رحمہ اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ جو کوئی اپنے ایمان کے چھین جانے سے بڑھ کر کسی ایمان چھین جاوے گا اور بعض کا قول ہے کہ گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ انکی سزا خاتمہ کا بڑا ہوتا ہو خدا کے تاسا سے ہم اس گناہ سے پناہ مانگتے ہیں اور بعضے کہتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کا مجموعہ دعویٰ کرنے کی سزا ہو کہ خاتمہ بڑا ہو۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض مجھ کو مکان کے دروازے پر شہید ہونا ملتا ہو اور حجرہ کے دروازے پر صرف توحید پر مرننا حاصل ہو تو میں حجرہ کے دروازے پر توحید پر مرننا اختیار کروں اسلئے کہ مجھے کیا معلوم ہے کہ صحن کو طے کر کے مکان کے دروازے تک جانے میں میرے دل کی توحید میں کیا تبدیل ہو جاوے گی۔ اور بعضوں نے کہا ہو کہ اگر میں کسی شخص کو چاس برس تک وعدہ جانون پھر میرے اور اسکے بیچ میں ستون حاصل ہو جاوے اور وہ میرا وعدہ تو میں بیکھوں گا کہ وہ توحید پر مرناسلئے کہ اسنے وعدہ میں اسکے دل کا حال معلوم نہیں کہ ویسا ہی رہا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہو اور جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہو اور اس آیت کی تفسیر میں وقت کلمہ ربک حمد قاعد لا بعثن کا قول ہے کہ صدق اُس شخص کے لیے جو کہ ایمان پر مرنے والا ہو اور عدلی اسکے واسطے جو شرک پر مرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وہ عاقبتہ الامور یعنی انجام کاموں کا خدا کے لیے ہو تو جب شک اس درجہ کو ہو پس انشاء اللہ کا کہنا واجب ہو کیونکہ ایمان اسکو کہتے کہ مفید جنت کا ہو جیسے روزہ اسکو کہتے ہیں کہ بری انوار کے اور جو روزہ قبل غروب کے ٹوٹ جاوے وہ بری الذمہ نہیں کرتا اسی لیے روزہ بھی نہ کھلاوے گا کیونکہ ایسا ہی حال ایمان کا ہو بلکہ اس بنا پر کہ اگر گذشتہ روزے کا حال کوئی بعد کو پوچھے کہ تیسے کا روزہ رکھنا تھا تو اسکے جواب میں کہنا چاہیے کہ ہاں انشاء اللہ اسلئے کہ روزہ حقیقی وہ ہے جو مقبول ہو اور مقبول کو سوا سے خدا تبارک کے کوئی اور نہیں انشاء اللہ اور اسی جہت سے انشاء اللہ کہنا ہر ایک عمل خیر میں اچھا ہو اور اس سے شک اس عمل کے مقبول ہونے میں ہوگا کیونکہ جب عمل کی سب ظاہر شرطیں پائی جاویں تو پھر اسباب پوشیہ جنکو سوا سے خدا تبارک نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں بابت اس عمل کے قبول ہونے کے مانع ہوا کرتے ہیں اس نظر سے اس میں شک کرنا اچھا ہے غرضکہ ایمان کے جواب میں انشاء اللہ کہنے کی یہ وجہیں ہیں اور یہ اخیر ہر قواعد العقائد کا وصلی اللہ علی محمد وآلہ علی کل عبد مصطفیٰ

تیسرا باب طہارت کے اسرار کے بیان میں

رباعی باطن کی طہارت سے ملک ہوا انسان ایمان کا کمال محضر اس پر جان بگاڑ چکے تھے اور وہ سن قول بنی فرماستے ہیں اسلئے کہ شرط الایمان چارہ ہیں انھیں نفعائل ان احادیث و آیات سے ثابت ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الدین علی النقاۃ اور فرمایا من طہر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب اللہم بن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتطہروا علیکم من حج وکمن بریدینہ لکم پس ازل بصیرت سے ان روایات سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ امر اہم باطن کا ظاہر کرنا ہے اسلئے کہ یہ بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الایمان سے یہ غرض ہے کہ آدمی اپنے ظاہر کو تو پانی بہا کر صاف و دشتہ کرے اور باطن پلیدیوں اور نجاستوں سے آلودہ رہے۔ ہرگز مقصود نہیں بلکہ غرض یہ ہے کہ طہارت کی چارہ میں ہیں اور ہر قسم میں حقیقہ کا ہے کہ طہارت کا اصل ہے اور چاروں قسمیں یہ ہیں اول ظاہر بدن وغیرہ کو حدت اور نجاست اور غفلتوں

کے اول و قیل سے استنجا کرنے کے بعد اگر کچھ آخر نجاست کا رہ جاوے تو وہ معاف ہو بشرطیکہ نکلنے کی جگہ سے نہ بڑھ جاوے دوسرے راستوں
کی طرح اور اگر غبار راہ میں معاف ہو باوجودیکہ نجاست کا یقین ہو مگر اس قدر معاف ہو کہ اس سے بچنا دشوار نہ ہو یعنی جس پر یہ حال گزرسے لگا کوئی
بہ نہ کہے کہ اسنے خود تھپڑا ہو یا پھینسل کر پڑا ہو تیسری وہ نجاست کہ موزوں کے تلے میں لگ جاتی ہو اس جہت سے کہ راہوں میں ضرور پڑی
رہتی ہو تو وہ بھی معاف ہو اگر گزرنے کے بعد کیونکہ اسکے دور کرنے میں ہرج ہرج تھی پسوون کا خون کا خون تھپڑا ہو یا بہت لیکن اگر عادت کی جگہ
گزر جاوے تو البتہ معاف نہیں خواہ تھارے کپڑے میں ہو یا غیر کے کپڑے میں ہو اور تھنے اسکو پہن لیا ہو یا پتھون پھنسیوں کا خون اور جو کچھ
اسمیں سے پیپ اور کچھ لہو بہ معاف ہو حضرت ابن عمرؓ نے اپنے مہاسے کو گر گڑ دیا اسمیں سے خون نکلا آپ نے اسکو نہ دھویا اور نماز پڑھ لی
اور اسی کے حکم میں ہیں وہ رطوبات جو ناسوروں سے نکلتی ہیں یا قصہ کے بعد خون کا چکنا رہتا ہو یہ بھی معاف ہیں لیکن جو امور کم واقع ہوں
جیسے زخم کٹنا وغیرہ تو اسکا حکم خون استحاضہ سے ملا دیا جاوے لگا ان پھنسیوں کا ساحال نہوگا جسے انسان اکثر خالی نہیں رہتا اور نہ نجاست میں جو
پاچون نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی اس سے نگو معلوم ہوا ہوگا کہ طہارت کا معاملہ سہولت پر مبنی ہو اور جو کچھ اس باب میں نیا ایجاد ہوا ہو وہ مٹ
و سوسہ ہو اسکی کچھ اصل نہیں در سر بیان ان چیزوں کے ذکر میں جسے نجاست دور کی حادے وہ دو طرح کی ہیں یا عباد میں یا ہتی ہوئی
جائے چیز استنجا کا وہ عیلا ہو یہ خشک کرنے سے پاک کر دیتا ہو اور اسمیں شرط یہ ہے کہ سخت ہو اور پاک ہو اور نجاست کو چوستا ہو اور حرمت نہ کھتا ہو اور
ہتی چیزوں میں سے سوائے پانی کے اور کسی چیز سے نجاست دور نہیں ہوتی اور پانی بھی سب دور نہیں کرتے بلکہ نجاست کا دور کرنے والا
وہ پانی ہو جو پاک ہو اور کسی سے حاجت چیز کے ملنے سے اسمیں تغیر فاحش نہو گیا ہو اگر پانی میں کوئی نجاست لجاوے جس سے اسکا مزاج رنگ یا بو
بہلجاوے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا اور اگر نجاست کے پٹنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی نہ بدے اور پانی مقدار میں قریب مشکوک کے
یا سوا اسمیں تول میں ہو تو وہ نجس نہوگا اسلیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث اور اگر اس مقدار سے کم ہوگا
تو امام شافعی کے نزدیک نجس ہو جاوے لگا یہ حال ٹھہرے ہوئے پانی کا ہے لیکن بہتا پانی اگر نجاست سے بہل جائے تو جتنا بدلا ہو وہ ناپاک ہے
اس سے اوپر اور اگر ناپاک نہیں اسلیے کہ پانی کے بہاؤ سے سب جدی جدی ہیں اور اسی طرح اگر ہتی نجاست پانی کے بہاؤ میں چھلے تو جس
جگہ وہ پانی میں جڑی ہو وہ نجس ہو اور جو اسکے دہنے بائیں پانی ہو وہ نجس ہو بشرطیکہ پانی قلتین سے کم ہو اور اگر پانی کی چال نہ پاسکتی چال سے
قوی تر ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہے اور نیچے کی جانب کا نجس ہے گو دور ہو اور بہت ہو لیکن جس صورت میں کہ کسی حوض میں
مقدار قلتین کے پانی جمع ہو جاوے لگا تو نجس نہ رہیگا اور نجس پانی اگر دو تلوں کے برابر اکٹھا ہو جاوے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور پھر جدا کرنے سے ناپاک
دوبارہ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعی کا ہے اور مجتہد یون اچھا معلوم ہوتا تھا کہ امام شافعی کا مذہب پانی کے باب میں امام مالک کے مذہب کے
موافق ہوتا ہے پانی اگر کچھ بڑھ ہو بدون تینوں وصفوں میں سے ایک کے بدلتے کے امام مالک کے نزدیک نجس نہیں ہوتا تو امام شافعی کا مذہب
بھی یہی ہوتا ہے ضرورت تو پڑتی ہی ہے اور قلتین کی قید لگانے سے وسوسے اکھڑتے ہیں اور اسی جہت سے لوگوں پر یہ شرط
لائی ہے اور میں نے بھی یہ فیہ مشقت کا سبب ہو جو کوئی اسکا تجربہ کرے اور سوچے اسکو کیفیت معلوم ہوتی ہے اور اسمیں کچھ شبہ نہیں اگر
قلتین کی شرط لگی ہوئی تو کہ مغلطہ اور بدیہ منورہ میں بطریق اولے طہارت دشوار ہوتی اسلیے کہ ان دونوں جگہوں میں نہ بہتے پانی کی کثرت ہو
نہ ٹھہرے کی اور اول زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر زمانہ صحابہ تک کوئی واقعہ طہارت کے باب میں منقول نہیں اور نہ کوئی
سوال نجاستوں سے پانی پر پڑا ہے کہ اس کے دریافت کرنے میں پایا جاتا ہے اور ان لوگوں کے پانی کے برتنوں پر پڑا کون اور لٹوئوں اور
ایسے لوگوں کا قصہ ہے کہ انہیں کہتے ہیں اور حضرت عمرؓ نے اس پانی سے دھو لیا جو نصرانی عورت کے گھر میں
تھا اس سے تو کہہ

دھوون اور بھٹ پانی اور پانی کے لیے برتن جسکا وسیعہ میں ہی صورت ہو اور یہ بہت خیال کرنا کہ یہ صورت معاف نہیں کی ہوگی نہ اگر ایسا ہو تو استنجا کے اثر اور پسوون کے غون کی طرح ہوتا کہ جو پانی اس سے لگتا وہ ناپاک ہوتا حالانکہ دھوون ناپاک نہیں ہوتا نہ مقدار پانی پانی کے مقدار سے نہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو آفت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لایجل جنباً یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا تو یہ لفظ اپنی ذات سے مبہم ہو گیا کہ جب متغیر ہوتا ہے جب نجاست نہ اٹھاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب متغیر نہیں ہوتا تو یہ بات قلتین سے کم میں بھی متمسک ہو مگر کثر میں سلی رعایت نہ کرنی لینی ہو سے جو بھٹ لکھی ہیں ممکن ہو اور لایجل جنباً کے ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ حل یعنی برداشت کی نفی ہو جسکے یہ معنی ہیں کہ نجاست اپنی صفت پر بدل لیتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ کان نکلتے وغیرہ کو برداشت نہیں کرتی یعنی اس میں غیر چیزوں ویسی ہو جاتی ہیں اور ان معنوں کے لینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غلطوے یا بدیون میں استنجا کیا کرتے ہیں اور اپنے نجاست میں ڈوب کر رہتے ہیں پھر تردد کیا کرتے ہیں کہ پانی اتنے امر سے متغیر ہو گیا یا نہیں تو جب مقدار قلتین کے پانی ہوگا معلوم ہو جائیگا کہ ان معنوں نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا پس اگر یہ کہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا اور جب نجاست زیادہ ہوگی تب تو برداشت سے مستلزم تو یہ ہے۔ پر پڑیگا کہ جب نجاست زیادہ ہوگی تب اسکی برداشت حکم کی رو سے بھی کرے گی جیسے دیکھنے میں کرتا ہے۔ نجاستوں کی خصوصیت لگائی ضرور ہو۔ حاصل یہ کہ نجاستوں کے معاملہ میں ہمارا میل آساؤ سے ہے۔ کہ پہلے لوگوں کی سیرت تھیں اسی طرح پانی اور وسعاس کی جڑ اٹھا کر فی منظر ہو اور اس سے الگ ہے۔ ہوا جو تھینے طہارت کا حکم دیا ہے تیسرا بیان نجاست کے دو کرنے کی کیفیت میں۔ نجاست اگر غیر مری ہو یعنی اس میں نجاست جو جانی نہ دیتا ہو تو اس کا حال جہاں بڑی ہوا پانی کا ہر سانا کافی ہو اور اگر نجاست جسم دار ہو تو اس کے جسم کا دور کرنا ضروری ہو اور جب تک مزہ اس کا باقی ہوگا تب تک معاف ہوگا لاکہ جسم باقی ہو اور یہی حال رنگ کے باقی رہنے کا ہو لیکن جس صورت میں کہ رنگ چمٹ جاوے اور رگڑے اور ملنے سے نہ رہے تو وہ معاف ہوگا باقی رہنا نجاست کے باقی رہنے پر دال ہو اور معاف نہیں لیکن اگر کوئی چیز نہایت تیز ہوگی ہوگا اسکا دور کرنا مشکل ہو تو وقت ملنا اور چند مرتبے پر در پڑی پھر نار گڑنے کے قائم مقام ہو اور وسواس کے دور کرنے کی یہ تدبیر کر لیوں سمجھنا چاہیے کہ چیز میں یقیناً پاک پیدا ہوئی ہیں تو جب نجاست نہ دکھائی دیتی ہو اور نہ یقیناً معلوم ہو کہ نجاست ہو تو اس سے ناظر پڑوے اور اس بات کی ضرورت نہیں کہ نجاستوں کی مقدار قدر کرنے کے لیے استنباط کیے جاویں دوسری قسم حدث کی طہارت کے بیان میں۔ اور اس طہارت میں وضو اور غسل اور تیمم داخل ہیں اور ان سب سے مقدم استنجا ہے ہم ان سب کی کیفیت بترتیب مع آداب و سنت لکھتے ہیں اور شرع میں وضو کے سبب کو یعنی تھنا سے حاجت کو لکھتے ہیں بعد از استنجا بیان اول پاخانہ پھر منہ کے آداب۔ اس میں اتنی باتیں طویر رکھنی چاہئیں کہ دیکھنے والوں کی نظر سے جنگل میں دور جاوے۔ اگر ہو سکے تو کرے اور جب تک بیٹھنے کے مقام پر نہ پہنچ جاوے تب تک اپنی برہنگی نہ کھولے اور سورج اور چاند کی طرف منہ نہ کرے اور نہ قبیلہ کی طرف منہ کرے نہ بیٹھ پھیرے مگر جس صورت میں کہ مکان میں پاخانہ ہو تو نہ مذاقہ نہیں اور اس صورت میں بھی مستحب یہی ہے کہ قبیلہ سے پھر کر بیٹھ اور جنگل میں اگر اپنی سواری کی یا دامن کی آڑے توجانے ہو اور آدمیوں کی باتیں کرنے کی جگہ میں بیٹھنے سے اجتناب کرے اور منہ نہ کرے بلکہ من اور پھل دار درخت کے نیچے اور سویرا کے اندر پیشاب نہ کرے اور جو جگہ نہایت سخت ہو اور ہو کہ رخ پیشاب نہ کرے نہ کہ قبیلہ کی طرف منہ نہ کرے۔ بیان پانوں پر زور دے۔ اور اگر مکانات کے پاخانوں میں جاوے تو اندر جانے پر بیان پانوں کا لے اور کھڑا ہو کہ پیشاب نہ کرے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی جگہ سے یہاں کرے لکھتے تھے تو اسے قول کو چاند جانو۔ اور حضرت عمر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

Handwritten marginal notes in Persian script, likely commentary or corrections, running vertically along the left side of the page.

Main body of handwritten text in Persian script, organized into approximately 15 horizontal lines. The text is dense and appears to be a formal document or a detailed letter.

Handwritten text at the top of the page, likely a header or title, written in a cursive script.

Main body of handwritten text, organized into several horizontal sections. The text is dense and appears to be a detailed account or a collection of related entries.

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

[illegible]

مكة المكرمة - ١٤٢٨ هـ

[illegible]

Handwritten notes:

- 10-11-19
- 10-12-19
- 10-13-19
- 10-14-19
- 10-15-19

کہ ارشاد ہے **وَاتَّقُوا الصَّلَاةَ وَالْزَّكَاةَ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **بِئْسَ الشَّاهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور محمدؐ اعبدہ و رسولہ و اقام الصلوٰۃ و اتيا الزکوٰۃ۔ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے دو سینے والوں کے باب میں نہایت سخت وعید فرمایا جیسا کہ ارشاد **سَرَّاهُ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُوا اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** بشارتِ ہم بعد اب الیم۔ اس آیت میں جو اتفاق فی سبیل اللہ نہ ہو اسکے معنی حق زکوٰۃ کے نکلانے کے ہیں احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں تھا کہ حضرت ابوذرؓ گزرے اور فرمایا کہ کافروں کو سنا دو ایک داغ کی خبر گوانکی بیٹیوں میں لگیگا اور پسلیوں میں سے لگیگا اور ایک داغ انکی گدیوں کی طرف سے لگیگا اور پیشانیوں میں سے پار ہو جاوے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ داغ آدمی کی پستان کے سر پر رکھ دو تو ان شانوں کی ملائم پڑی سے نکال دیا جاوے گا اور پڑی سے رکھ کر پستان کے سر پر پھر تھرا تا ہوا نکال جاوے گا اور حضرت ابوذرؓ نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اسوقت میں کہ آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے جب آپ نے مجھ کو دیکھا فرمایا کہ قسم ہر رب کعبہ کی وہی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ جتنے پاس مال بہت ہیں مگر جو کوئی ایسے ایسے اپنے دھنہ اور بائیں اور سامنے اور پیچھے بکھیرے اور خیرات کرے اور فرمایا جو کوئی اونٹ والا بکریوں خواہ گایوں والا انکی زکوٰۃ نہ ادا کرے گا وہ چوپائے قیامت میں نہایت بڑے اور بہت موٹے ہو کر آویں گے اور اس شخص کو اپنے سینگوں سے مارینگے اور کھڑوں سے چلیں گے جب اول سے آخر تک سب چوپائے مار چکیں گے تو پھر دوبارہ اسطرح شروع کر دیں گے اور یہ عذاب اسوقت تک ہوگا کہ لوگوں کے دریا حکم کیا جاوے اور جبکہ خارجی اور مسلمین زکوٰۃ نہ دیتے والوں کی یہ وعید مروی ہیں تو اسرارِ زکوٰۃ کا بیان کرنا اور اس کے شروط ظاہری و باطنی اور اسکے معانی صوری اور معنوی کا لکھنا ضروریات دین سے ٹھہرا سلیے ہم اس مضمون کو چار فصلوں میں لکھتے ہیں اور انھیں باتوں پر کفایت کرے گا۔

کے لکھنا چاہنا زکوٰۃ کے دینے والے اور لینے والے کو ضرور ہو۔

فصل اول زکوٰۃ کے اقسام۔ سبب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔ چاہتا چاہیے کہ زکوٰۃ باعتبار ان مالوں کے جنسے وہ علامت رہتی ہے جو قسم ہر رب کعبہ کی ہے۔ چوپایوں کی زکوٰۃ زکوٰۃ خواہ چوپایوں کی ہو یا دوسرے مال کی اسی شخص پر واجب ہوتی ہے کہ آزاد اور مسلمان۔ ہونا شرط نہیں بلکہ لڑکے اور بچوں کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ تو شرط زکوٰۃ کے دینے والے کی ہے جو سب زکوٰۃ واجب ہو اور مال کی شرطیں پانچ ہیں یعنی چوپایوں کا خاص ہونا اور جنگل میں چرنا اور برس روز گذرنا اور ملک کامل کا اہل ہونا اور نصاب کا پورا ہونا۔ شرط اول خاص چوپائے اسلیے کہ زکوٰۃ صرف اونٹ اور گائے اور بکری ہیں جو گھوڑوں اور خیروں اور گدھوں میں ان جانوروں میں جو ہرن اور بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں۔ شرط دوم چرسے کی اسلیے کہ اگر گھر پر گھاس کھلایا جائیگا تو زکوٰۃ نہوگی اور جب کچھ وزن جنگل میں چرا ہوا اور کچھ دنوں گھر پر گھاس کھایا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں بشرطیکہ گھاس گھر پر دینے میں بظاہر دام لگا ہو تیسری شرط برس کے گزرنے کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا **لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ**۔ اور اس حکم میں سنہ مال کے بچے مستثنیٰ رہینگے کیونکہ وہ تابع بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں اور اصول پر برس دن گزرنے سے انکی بھی زکوٰۃ لے لی جاوے گی گواہ برس نہ گذرا ہو۔ اور جب مال کو برس کے اندر بچ ڈالے یا ہبہ کر دے تو برس کٹ گیا وہ جانور حساب میں شمار نہوئے گا جو بھی شرط ملک کامل اور پورا تصرف مال پر چاہیے اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہوگا تو اسکی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خود اسنے اپنے نفس کو رکھا ہے اسبیر قرضہ کرنا اسکے اختیار میں ہے اور کم شدہ اور چھپی ہوئی چیز میں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مع اپنی زیادتی کے پھر کرنا اسے نہ پھر کرنا آئے پر زکوٰۃ ایام گذشتہ کی واجب ہو جاوے گی اور جس شخص پر قرض اتنا ہو کہ اسکے سبب مال کو عادی ہو جاوے تو اسبیر زکوٰۃ نہیں اسلیے کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہو کر ہو نہ غنی جب ہوتا کہ مال زیادہ حاجت ہوتا حالانکہ حاجت او اسے قرض اسکو موجود ہے۔ پانچویں نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہر چوپائے میں جدا جدا ہونا مثلاً اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک اسکو تیار نہ ہو نہ ہونچ جائے پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہر سمن بھیر کا ایک جذبہ یا بکری کا ایک فقیہ دینا ہوگا جذبہ اسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کہ دوسرے میں گناہ

اسکی دینا چاہیے۔ پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہر سمن بھیر کا ایک جذبہ یا بکری کا ایک فقیہ دینا ہوگا جذبہ اسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کہ دوسرے میں گناہ

رہنما کہ رانے لگین اور غلہ سخت ہونے لگے اور اُسکے ادا کا وقت خشک ہونے کے بعد ہو۔ تیسری قسم چاندی سونے کی زکوٰۃ ہو۔ جو چاندی نہ نص
دوسو درم کہ کی تول سے ہو اور اُس پر برس روز گذر جاوے تو اُسکی زکوٰۃ پانچ درم یعنی چالیس وان حصہ ہو اور اگر چاندی زیادہ ہو تو یہی حساب سے زکوٰۃ
اُس پر بھی ہوگی گویا ایک ہی درم زائد ہو۔ اور سونے کی نصاب میں مثقال خالص کہ کے وزن سے ہو اس میں چالیس وان حصہ زکوٰۃ ہو اور زائد پر اسی
حساب سے ہوگی اور اگر نصاب سے ایک رتی بھی کم ہو تو اُس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور جسکے پاس کھوٹے درم ہوں اور ان میں دوسو درم بمقام چاندی ہو تو اُس پر زکوٰۃ
واجب ہوگی۔ اور سونے کے ڈھیلے اور غیر مستعمل زیور میں اور سونے چاندی کے برتنوں میں اور سونے کی کانٹھوں میں زکوٰۃ واجب ہو اور مستعمل
زیور میں واجب نہیں۔ اور اگر قرض کسی ایسے کے ذمہ ہو جو دیر کر دیوے تو اُس پر بھی زکوٰۃ ہو مگر جب وہ ادا کرے اس وقت واجب ہوتی ہو اور اگر قرض
کی کچھ مدت ہو تو جب تک یہ مدت نہ گزرے تب تک واجب ہوگی۔ چوتھی قسم مال تجارت کی زکوٰۃ ہو۔ اور اسکا حال چاندی سونے کی زکوٰۃ کا سا ہو
چالیس وان حصہ واجب ہوتا ہو اور برس اس وقت سے لیا جاوے گا جو وقت سے کہ نقد روپیہ جس سے مال تجارت خریدا ہو اسکی ملک میں آیا ہو بشرطیکہ
نقد نہ ہو مقدار نصاب ہو اور اگر وہ نقد نصاب سے کم ہو یا اسباب کے بدلے میں تجارت کی نیت سے مال خریدا ہو تو ابتداء سے سال خریدنے کے وقت
سے معتبر ہوگا اور زکوٰۃ میں وہ سکہ دے جو شہر میں چلتا ہو یا اور اس سے مال کا دام لگا یا جاوے اور اگر نقد سے مال تجارت لیا ہو اور نقد نصاب کی مقدار
معاوضہ شہر کے چلن کی نسبت اُسی نقد سے دام لگانا بہتر ہو۔ اور اگر مال اپنے لیے رکھا تھا پھر اس میں تجارت کی نیت کر لے تو ابتداء سے سال صرف نیت کے
وقت سے ہوگا بلکہ اس وقت سے ہوگا کہ اُس مال کے عوض میں دوسری چیز قبول لیوے اور جس صورت میں کہ برس روز پورا ہونے سے پیشتر تجارت کی
نیت موقوف کر دے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاوے گی مگر بہتر یہ کہ اُس برس کی زکوٰۃ دے ڈالے۔ اور اسباب میں جس قدر نفع آخر سال میں ہوا ہو اُس مال پر برس
گذرے سے اُس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی نہیں کہ اُس پر از سر نو برس گزرے جیسا کہ جانوروں کے بچے برس کی تمامی پر بڑوں میں ملائے جاتے ہیں
گو برس روز کے نمون اور صرف اُن پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی کہ اُس برس کے بدلے ہوئے سے جانان میں رہتا جیسے اور تجارتوں کی حشر یہ فروخت میں ہیں
بدستہ رہتا ہو ویسا ہی اُنکا جس پر چاہا ہو اور مال معنایہ بہت کے نفع کی زکوٰۃ مضارب پر اُسکے حصہ کے موافق ہوگی اگرچہ قسمت نفع کی نہ ہوئی ہو اور
قرین قیاس ہو۔ جس گزرتے ہو اُس پر واجب ہو جائے۔ پانچویں قسم دھنہ اور کان کی زکوٰۃ ہو۔ دھنہ سے وہ مال مراد ہو جو کفر کے عہد کا مدفون
ہو اور ایسی زمین میں کہ اسلام میں اُس پر کسی کی ملک نہ ہو ہو تو جو شخص اُس دھنہ کو پائے تو چاندی اور سونے میں سے اُس سے پانچواں حصہ
لیا جاوے اس میں برس کا گذر نامعتبر نہیں اور بہتر یہ ہو کہ نصاب کا اعتبار بھی نہ ہو کیونکہ خمس واجب ہونے سے اس مال کی مشابہت مال غنیمت سے زیادہ
ہو اور اگر نصاب کا اعتبار نہ کیا میں تب بھی بعینہ نہیں کہ آخر صورت اس خمس کا اور زکوٰۃ کا ایک ہی ہو اور اسی وجہ سے مذہب صحیح کے بموجب دھنہ خاص
سونے چاندی کو کہیں گے اور کسی چیز کو کہیں گے اور کان کی چیزوں میں سواے سونے چاندی کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں اور یہ دونوں جو وقت
نکال لیے جاوے تو چالیس وان حصہ ان میں سے لیا جاوے گا اور قانون میں سے صحیح تر ہے کہ بموجب اور اس قبول کے بموجب نصاب کا ہونا معتبر ہوگا اور
سال تمامی کے باب میں دو قول ہیں اور ایک قول یہ ہو کہ کان کے سونے چاندی میں پانچواں حصہ واجب ہو تو اس اعتبار سے سال کا اعتبار
نہ چاہیے۔ اور افضل ہے کہ باب میں دو قول ہیں اور مناسب تر یہ معلوم ہوتا ہو کہ کان کو مقدار واجبہ میں تو مال تجارت کی زکوٰۃ میں ملاوین کیونکہ وہ
بھی ایک طرح کا مال حال کرنا ہو اور سال کے باب میں وہ کی دانی چیزوں میں ملاوین کہ سال کا اعتبار نہ کیا جاوے اور نصاب کا بھی اعتبار
نہ کیا جاوے جیسا کہ وہ کی دانی چیزوں میں نہیں کیا جاتا ہو اور احتیاط یہ ہو کہ قنوی کان ہو یا بہت سب میں سے خمس نکال دیا جاوے اور
مخصوص چاندی سونے پر نہ رکھے ہر ایک کا فی چیز میں یہی کرے تاکہ شبہہ ان اختلافوں کا نہ رہے کیونکہ یہ اقبال ایک دوسرے کی ضد ہے
معلوم ہوتے ہیں اور یقیناً کسی پر فتویٰ ہو نہیں سکتا کہ شک میں اُنکی ملتی جلتی نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ چھٹی قسم صدقہ فطر
اور وہ زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مسلمان پر واجب ہو جسکے پاس عید فطر کے روز اور اُسکی شب میں

وَقَدْ كُنْتُ أَتَى بِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَنَزَلْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَنَزَلْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَنَزَلْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ

اور شہی اور عطا اور مجاہد جیسے علماء کی یہ رائے ہو کہ حال میں زکوٰۃ کے سوا اور حقوق بھی ہیں چنانچہ غصبی سے جب پوچھا گیا کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا کوئی اور حق بھی ہو تو فرمایا کہ ہاں اور بھی ہو کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتی المال علی جہدہ ذی القربی والیتی الا یہ۔ اور ان علماء کا استدلال اس آیت سے بھی ہے کہ تم ہمارے فقیرانہ حقوق۔ اور اس سے واقف ہوا ہمارے فتنہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آیتیں آیت زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہوئی ہیں بلکہ مسلمانوں کا حق جو ایک دوسرے پر اُس میں داخل نہیں اور ان کے معنی یہ ہیں کہ تو اگر آدمی جب کسی محتاج کو پادے تو اس پر واجب ہو کہ اس کی حاجت کو مال زکوٰۃ کے سوا سے دور کرے۔ اور جو مال کہ فقہ میں اس باب میں درست ہو وہ یہ ہے کہ جب حاجت سے آدمی کی جان پر گتے تو اس کا دور کرنا اور دین پر فرض کفایہ ہو اس لیے کہ مسلمان کا تلف کرنا درست نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ دولت واسطے پر صرف اتنا واجب ہو کہ جس قدر سے محتاج کی حاجت دور ہو وہ اس کو قرض دے دے جیسے ہی دے دینا جس صورت میں کہ زکوٰۃ اپنے ذمے سے ادا کر چکا ہو لازم نہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس پر لازم ہو کہ فی الحال اس کو خرچ دے دے قرض دنیا درست نہیں بہر حال اس مسئلہ میں اختلاف ہے لیکن قرض دینے کی صورت سب سے اخیر و درجہ کی طرف اترنا ہو جو عوام کے درجات میں سے ہے اور تیسری قسم بھی ہو یعنی تیسری قسم ایسے لوگ ہیں کہ صرف واجب کے ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں نہ اس پر بڑھاتے ہیں نہ اس سے گھٹاتے ہیں اور یہ مرتبہ سب مراتبوں سے کم ہو اور عوام سب کے سب اسی پر کفایت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ مال پر بائیں اور بخیل ہوتے ہیں اور آخرت کی محبت ان کو کم ہوتی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یسألکم ما فی حکمکم تجلو۔ یعنی اگر تم سے مال مانگے اور مبالغہ کرے تو تم بخل کرو پس اس بندے میں جس سے اللہ تعالیٰ نے مال اور حبان جنت کے عوض میں خرید لی ہو اور اُس میں کہ جس پر بخل کے باعث مبالغہ نہ کیا جاتا ہو بہت فرق ہے۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو مال کے حق سے کہنے کو حکم کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی جو اوپر مذکور ہوئی۔ دوسری وجہ صفت بخل سے پاک کرنے کی ہے کہ یہ صفت مہلکات میں سے ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات غیر طالع و ہوی متبع و احباب المرء بنفسہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و من یؤثر نفسہ فاولئک ہم المفلحون۔ جاہل دوم مہلکات میں ہم اس کے مہلک ہونے کی وجہ اور اس سے نجات کی صورت بیان کریں گے۔ اور ظاہر ہو کہ بخل کی صفت اسی طرح دور ہوتی ہے کہ آدمی مال کے دے دینے کا ہادی ہو کیونکہ کسی چیز کی محبت جہاں نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو اس کی مفارقت پر زور نہ دیا جاوے یہاں تک کہ اس سے جدا ہونے کا خوف نہ ہو۔ اور اس وجہ کے اعتبار سے زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے یعنی زکوٰۃ دینے والے کو بخل کی ناپاکی سے جو مہلک ہے پاک کر دیتی ہو اور اس کا پاک کرنا اسی قدر ہو گا جس قدر آدمی کو دینے سے خوشی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنے سے راحت ہوگی تیسری وجہ شکر نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندہ پر خود اُس میں اور اس کے مال میں دونوں میں ہے پس عبادات بدنی نعمت بدن کا شکر ہو اور مالی نعمت مال کا اس صورت میں وہ شخص بڑا خسیس ہے جو فقیر کو دیکھے کہ اس پر روزی تنگ ہو اور اپنا محتاج ہو کر آیا ہو اور باوجود اسکے اس کا نفس گوارا نہ کرے کہ خدا نے تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ عجب سوال سے غنی کیا اور دوسرے کو میرا دوست نکر بنایا اور چالیسواں حصہ خواہ و شوان نہ نکالے بلکہ اس نعمت کا شکر نہ ضرور چاہیے۔

نہ خواہندہ بردہ و دیگران بشکرانہ خواہندہ از دران

دوسرا ادب ادا کے وقت میں ہے۔ ار باب دین کے آداب میں سے ہے کہ وقت وجوب سے پیشتر ہی زکوٰۃ ادا کرین تاکہ معلوم ہووے ہو کہ حکم خدا کی تعمیل کی رغبت رکھتے ہیں اور حق کے دلوں کو آسائش پہونچے اور زمانہ کے موافق سے بے غرضتہ دین کہ نہ معلوم خیرات میں کچھ ہرج نہ بڑ جائے اور یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بہت سی آفتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر وقت وجوب سے تاخیر ہو جاوے تو مبتلائے معصیت ہونا پڑیگا پس جبکہ باطن میں خستہ ہو گا باعث ظاہر ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو نصیحت جائے کیونکہ یہ فرشتے کا اتارا ہو اور مومن کا دل خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اس کو پٹیتے دیر نہیں لگتی علاوہ ازین شیطان مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور فحش اور منکرات کا حکم کرتا ہے اور ہر فرشتے کے اتارے چھپے اس کا اتارا دل پر ہوتا ہے تو حسب خیر کے دل میں گذرے تو غنیمت جلتے اور اگر کسی خاص جینے میں اٹھی زکوٰۃ دیا کرتا ہو تو زکوٰۃ کو اس جینے کے لیے معین کر کے رکھ چھوڑے اور اس باب میں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا وقت افضل وقتوں میں سے ہو تاکہ قربت بھی اسکے باعث زیادہ ہو اور زکوٰۃ بھی

اس باب میں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا وقت افضل وقتوں میں سے ہو تاکہ قربت بھی اسکے باعث زیادہ ہو اور زکوٰۃ بھی

چوتھا ادب یہ ہے کہ جہاں جہاں میرے ظاہر میں زکوٰۃ دینے سے آدر لوگوں کو ترغیب ہوگی اور میرا اتباع کریں گے تو وہاں ظاہر و باطن سے اور اس صورت میں ریاء سے آدمی کے بچنے کا طریق وہ ہے جو کہ ہم نے باب الایمان علاج ریا کا ذکر کیا ہے اور ظاہر دینے کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تصدقات فضائی۔ یہ اسی جگہ کے لیے ہے کہ حال مشتغلی ظاہر دینے کا ہو یا دوسروں کی اقتداء کے لیے یا اس لیے کہ مسائل نے مجمع میں سوال کیا ہے تو ریاء کے دور کے مار سے ظاہر میں تصدق کر کے کو چھوڑنا چاہیے بلکہ خیرات کرنی چاہیے اور اپنے باطن کو حتی الوسع ریاء محفوظ رکھنا چاہیے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ظاہر دینے میں ایک اور خرابی پڑتی ہے جو سوائے احسان اور ایذا کے اور وہ فقیر کے پردہ کو بچاڑنا ہے کیونکہ اکثر مسائل کو اس بات سے انیذا ہوتی ہے کہ کوئی اُسکو محتاج کی صورت میں دیکھتے ہیں جبکہ خود اسنے اپنے پردہ کو خیال نہ کیا اور بظاہر سوال کیا تو یہ تیسری خرابی اُس شخص کے حق میں ممنوع نہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فسق چھپا کر کرتا ہو کہ اُسکا ظاہر کرنا اور مراء لگانا اور رغبت کرنی ممنوع ہے مگر جو شخص خود فسق کو ظاہر کرے تو ایسے کے فسق کو ظاہر کرنا اسکی سزا ہے مگر اُسکا سبب وہ خود ہی ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی جلباب الحیا فلا غیبة لہ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تفقدوا ما رزقنا ہم من قبلنا ولا غلائیہ۔ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ارشاد فرمایا اسوجہ سے کہ اس میں اور دن کی ترغیب کا فائدہ ہے غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہے اُسکو اُس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہے فکر و تین سے بچ لے ایسے کہ یہ احوال اور اشخاص کے مختلف ہونے سے ادر کا ادر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات کچھ حالات میں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ دن اور خرابیوں کو معلوم کر لے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اُسکو بہ حال میں واضح ہو جاوے گا کہ بہتر اور امین کونسی طرح کا دینا ہے

پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کو حق داد آدمی سے باطل نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجنلوا صدقکم بالمن والادنی۔ اور ان دونوں لفظوں کی حقیقت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ من کے یہ معنی ہیں کہ صدقہ کا ذکر کرے اور ادنیٰ سے یہ مراد ہے کہ اُسکو ظاہر کر کے دیوے۔ اور سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ جو شخص من کرتا ہے اُسکا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے آئینے کسی سے دریافت کیا کہ من کس طرح ہے فرمایا کہ اُسکو ذکر کرے اور لوگوں سے کہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ من سے مراد یہ ہے کہ صدقہ کے عوض میں فقیر سے خدمت لےوے اور ادنیٰ یہ ہے کہ اُسکو فقری کا تنگ دلاوے اور کچھ کہتے ہیں کہ من یہ ہے کہ فقیر پر اپنے دینے کی جہت سے تکبر کرے اور ادنیٰ یہ ہے کہ اُسکو زبرد و قوچ سوال پر کرے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ منت رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ اور میرے نزدیک یہ ہے کہ من کی ایک جڑ اور بھائی جڑوں کے احوال اور صفات میں سے ہے پھر اُس سے زبان اور اعضا پر احوال متفرع ہوتے ہیں پس اصل اسکی یہ ہے کہ اپنے آپکو سمجھے کہ میں نے فقیر پر احسان اور انعام کیا حالانکہ اُسکو یہ سمجھنا چاہیے بقا کہ فقیر نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا جس سے میری طہارت اور دوزخ سے نجات ہوگی اگر بالفرض وہ قبول نہ کرتا تو میرا کلام اُس حق میں بیسار ہوتا تو یہاں یہ تھا کہ فقیر کا اسان لینے پر خیال کرے کہ فقیر نے اپنا مال خدا تعالیٰ کے حق کے وصول کرنے کے لیے اسکی طرف سے قائم مقام کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بیشیر اس سے کہ سائل کے ہاتھوں میں پہنچے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق دیتا ہوں اور فقیر جو اُسکو لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے اپنا رزق لیتا ہے کہ پہلے یہ مال خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر فقیر کو ملتا ہے اگر بالفرض کسی شخص کا اس مالدار کے ذمہ قرض ہوتا اور قرض خواہ اُس سے کہہ دیتا کہ یہ قرض میرے خادم یا غلام کو دے دینا اور اُس خادم اور غلام کا خورد و نوش اُس قرض خواہ کے ذمہ ہوتا تو اب یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں اس غلام یا خادم پر احسان کرتا ہوں تو اسکی حاجت اور جہالت تھی کیونکہ اُسپر احسان تو وہ کرتا ہے جو اُسکے خورد و نوش کا کفیل ہے یہ شخص تو اُسکا وہ قرض ادا کرتا ہے جو اسکے ذمہ کسی محبوب چیز کے لینے کی جہت سے ہوا ہے پس قرض کا ادا کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا ہے نہ دوسرے پر احسان جتنا۔ اور جب وہ تین وجہیں جو ہم نے زکوٰۃ کے وجوب میں ذکر کی ہیں آدمی معلوم کرے یا نہیں اسے ایک سمجھ سے تو پھر اپنے آپ کو دوسرے پر احسان کرنے والا نہ جانے گا بلکہ یہی سمجھ جائے گا کہ خود

تو فرمایا کہ من اتی جلباب الحیا فلا غیبة لہ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تفقدوا ما رزقنا ہم من قبلنا ولا غلائیہ۔ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ارشاد فرمایا اسوجہ سے کہ اس میں اور دن کی ترغیب کا فائدہ ہے غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہے اُسکو اُس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہے فکر و تین سے بچ لے ایسے کہ یہ احوال اور اشخاص کے مختلف ہونے سے ادر کا ادر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات کچھ حالات میں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ دن اور خرابیوں کو معلوم کر لے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اُسکو بہ حال میں واضح ہو جاوے گا کہ بہتر اور امین کونسی طرح کا دینا ہے

چنانچہ اسکے اسرار اس باب کے نصف اخیر میں مذکور ہو گئے۔ اور اسوجہ سے بعض اکابر صدقہ کو فقیر کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو غریب سے رشتہ اور فقیر سے
اتحاد اسکے قبول کرنے کی کڑھ بیان نک کر خود اسکے سامنے سالکوں کی صورت بناتے اور فقیر کو اپنے پاس آنا اچھا نہ جانتے بلکہ خود فقیر کے پاس جا کر
دینے کو نہایت مناسب سمجھتے۔ اور بعض اکابر ہاتھ پر صدقہ رکھ کر فقیر کے سامنے ہتھیلی پھیلا دیتے تاکہ فقیر اسکو اٹھا لے اور اوپر ہاتھ فقیر ہی کا رہے۔ اور
حضرت عائشہ اور ام سلمہ جب کچھ خیرات کسی فقیر کے پاس بھیجتیں تو قاصد سے کہ دیتیں کہ جو کچھ فقیر دعا کے کلمات کہے وہ یاد کر لینا جب وہ آکر بیان
کرتا تو وہی کلمات آپ بھی کہہ دیتیں اور فرماتیں کہ دعا کا بدلہ دعا ایسے ہم نے کیا کہ ہمارا صدقہ بجا رہے غرض کہ اول کے لوگ فقیر سے دعا کی توقع
درکھتے تھے ایسے کہ دعا بھی ایک مکافات کا سا طور ہو اور اگر کوئی اُنکے لیے دعا کرتا تھا تو اُسکے بدلہ میں ویسی ہی دعا اُنکے لیے خود کر دیا کرتے تھے۔
حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے ایسا ہی کیا ہو پس اربابِ دل اپنے دلوں کا علاج ایسے کیا کرتے تھے اور ظاہر کی رو سے مجسمہ ان
اعمال کے جو تواضع اور ذلت پر دلالت کرتے ہیں اور فقیر کی طرف سے احسان کا ماننا اُنسے معلوم ہوتا ہو اور کوئی علاج نہیں اور باطن کے اعتبار
سے اُن اُمور کا جاننا جنکو ہم ذکر کرتے ہیں وہ دراصل کی رو سے ہی اور یہ علم کی رو سے اور دل کا علاج ایسی ہی تدبیر سے ہوتا ہو جو مرکب علم اور عمل دونوں
ہو اور زکوٰۃ میں من اور ادائی کے ہونے کی شرط قائم مقام نماز کے اندر مشروع کرنے کے یہ چنانچہ دونوں باتیں حدیث شریف سے ثابت ہیں نماز کے باب میں ارشاد
لَیْسَ لِمَنْ صَلَّاهُ إِلَّا عَقْلٌ۔ اور زکوٰۃ میں فرمایا لَا یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ مِمَّنْ اَوْ رَضَا یَتَعَالٰی اَوْ رَضَا فَرَمَا یُؤَلِّیْ لَیْسَ لِمَنْ صَلَّاهُ إِلَّا عَقْلٌ۔ لیکن فقہ کا فتویٰ
کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور ادائی اس سے بری الذمہ ہوا گو اس میں یہ شرط مفقود ہو تو یہ دوسری بات ہی ہے اسکی غرض کی طرف باب الصلوٰۃ میں اشارہ کیا ہے
جیسا ادب یہ ہو کہ اپنی دہش کو کم جانے ایسے کہ اگر بہت جائیگا تو عجب کر لیگا اور عجب مہلک چیزوں میں سے ہو اور اعمال کو باطل کرتا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَرِجْمَ حَمِیْنٍ اَوْ اِجْبَتَکُمْ کَرْهًا فَمَنْ عَمِلَ غُلَامًا عَمِلَ غُلَامًا۔ اور کہتے ہیں کہ طاعت جس قدر چھوٹی جانی جاوے وہ خدایتعالیٰ کے نزدیک بڑی ہوگی اور معصیت کو
جتنا بڑا جانو خدا تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی ہوگی اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خیرات کرنی بدوین تین چیزوں کے پوری نہیں ہوتی اول اسکو چھوٹا
جاننا دوم جلد ادا کرنا۔ چھپا کر دینا اور خیرات کو زیادہ جاننا من اور ادائی کے سوا تیسری بات ہو ایسے کہ اگر بالفرض اپنے مال کو مسجد یا سرے کے
بنانے میں صرف کرے تو ممکن ہو کہ اُسکو زیادہ اور بڑا سمجھے مگر اس صورت میں من اور ادائی ممکن نہیں۔ بلکہ عجب اور بڑا جاننا سب عبادتوں میں بہترین ہے
ہو اور اسکی دعا علم اور عمل دونوں میں علم تو اسطرح کہ یہ جائے کہ دستوان یا چالیس تون حصہ سب میں سے نہایت کم ہو اور جو دو تین درجہ خیرات کرنے کے لئے
جنکو ہم جو بزرگوں کی وجہوں میں لکھتے ہیں ان میں سے یہ بہت خفیس درجہ ہو پس مناسب یہ ہو کہ اس خفیس درجہ پر قناعت کرنے سے جھاکے نہ کہ یہ کہ
قی خیرات کو بڑا بنانے اور اگر اوپر کے درجہ پر ترقی کر جاوے یعنی اپنا کل مال یا اکثر خدا کی راہ میں دے ڈالے تو ایسے شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ مال میرے پاس
ہے یا خدا کے آیا اور کس چیز میں اسے صرف کرتا ہوں کیونکہ مال تو خدا سے تعالیٰ کا ہو اور اُسکا احسان ہو کہ بندہ کو وہ مال یا بجز توفیق اسکے خرچ کرنے کی وہی
تو خدا تعالیٰ کے حق میں کچھ دیکر بڑا جاننا نہ چاہیے کہ وہ تو عین اُسی کا ہو اور اگر مال کو اس نظر سے دیا کہ تو اب آخرت ملے تو جسکے بدلہ میں بہت سے دینے چھوٹے
بادیگا اسکو بڑا کیوں جاننا ہو۔ اور عمل یہ ہو کہ صدقہ کو شرمندہ ہو کر دیوے کہ بقیہ مال کو روک رکھا اور خدا تعالیٰ کی چیز کو اُسکی راہ میں اپنے سے بخل کیا اور
انکسار اور خجالت ایسی صورت پر ہو جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھ جاوے اور وہ شخص اُسکے واپس دینے کے وقت کچھ تو ہٹائے اور کچھ اپنے پاس
رہنے دے کیونکہ مال سب کا سب خدا تعالیٰ کا ہو اور سب کا دے ڈالنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو اور سب کے دینے کا ایسے بندہ کو حکم نہیں کیا کہ اُسکے بخل
کے باعث اسپر دشوار گزار چنانچہ خود فرمایا یُحْفَکُمْ تَحْلُوْا یعنی اگر مباغذ کرے اور حکم دے کہ سب مال کو خرچ کر ڈالو تو تم بخل کرو اور رخصتا اور خوشی سے مدد
سالتوان ادب یہ ہو کہ اپنے مال میں صدقہ کے لیے بہت عمدہ اور پاکیزہ چھانٹے ایسے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہو اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہو اور جب مال صدقہ
شہدہ کا ہو گا تو عجب نہیں کہ وہ اُسکی ملک ہی نہ ہو تو اپنے موقع پر ہوگا۔ اور ابابن حضرت انس سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی
اسکو جو اپنے مال میں سے دیوے جسکو بدوین معصیت کیا ہو۔ اور اگر مال صدقہ عمدہ مال ہو گا تو یہ بدلہ دلی ہو کہ اپنے یا اپنے گھر والوں اور خادم کے لیے

سوم صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے تقویٰ میں سچا ہوا اور علم و توحید بن لگا۔ اور توحید اس طرح ہو کہ جب کسی سے مال لبرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرے اور جائے کہ یہ نعمت اسی کی طرف سے ہو ورمیانی شخص کا لحاظ نہ کرے اور بندوں کا شکر خدا سے تعالیٰ کی جناب میں ہی ہو کہ تمام نعمت کو خدا تعالیٰ کے طرف سے خیال کرے۔ اور لقمان نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ اپنے اور خدا میتجاسلے کے درمیان میں دوسرے کو نصرت دینے والا مت ٹھہرائو اور دوسرے کی نعمت کو اپنے اوپر فرض شمار کرنا۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے کا شکر کرتا ہو تو اسے گویا نغمہ کوچیا ناہی نہیں اور اس بات کا یقین نہیں کیا کہ دیامی آدمی مغلوب اور اسکی تسخیر میں محض ہو کہ خدا تعالیٰ ہی نے اسکو بخش کے لازم سرط کیے اور اسباب دینے کے منتیار دیئے تب اسے ویانیں وہ دینے کے لیے مجبور ہو اگر وہ چاہتا کہ نہ دیوے تو اس سے منورستائیلے کہ بیشتر خدا تعالیٰ نے اسکے دل میں ڈال دیا ہو کہ میرے دین و دنیا کی بہتری دینے میں ہو تو جب باعث قوی ہوتا ہو جی ارادے میں جنگی آتی ہو اور قدرت ابھرنی ہو اسوقت بندے سے اس باعث قوی کی مخالفت بن نہیں بڑنی جس میں کچھ تردد نہیں ہوتا اور باغثون کا پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہی اور وہی انکو قوت و زور دیتا ہو اور اسنے ضعف و ترود کو دور کرتا ہو اور انکی خواہش کے مطابق قدرت کو ابھارتا ہو پس جو شخص اس امر بریقین کر لگا اسکی نظر بجز مسبب الاسباب کے اور طرف نہیں ہوگی۔ اور اس جیسے بندے کا یقین دینے والے کے حق میں دوسروں کی تعریف اور شکر سے زیادہ مفید ہو اس لیے کہ وہ تو ایک زبان کی حرکت ہو اکثر اسکا نفع کم ہی ہوتا اور اس جیسے موجد کی اعانت بیکار نہیں جاتی علاوہ ازین جو شخص دینے کے باعث تعریف کرتا ہو اور دعا سے خیر مانگتا ہو وہ نہ دینے کے بسبب بڑائی بھی رکھا اور بدعا مثلاً سے نکالیکا اسکا حال ایک سانپن رہیگا۔ اور مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کچھ صدقہ بھیجا اور قاصد سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ وہ کہے یا کہ لینا اس فقیر نے مال لیکر کہا کہ خدا کا شکر ہو جو اپنے ذکر کرنے والے کو نہیں بخواتا اور نہ اپنے شکر کرنے والے کو تلفت کرے پھر کہا کہ الہی اگر تو نے مجکو فراموش نہیں کیا تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کر دے کہ تجکو نہ بھولیں قاصد نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عرض کیا آپ اس کلام سے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہی کہیگا۔ تو اس فقیر کے حال کو دیکھ کر اپنے اتفاقات کو کیسا صدق خدا سے اتاری تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے لکاکر کھڑی ہوا اور سرد بارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہؓ کی بہتان سے براہ اتاری تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے لکاکر کھڑی ہوا اور سرد بارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برسہ دو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ خدا میں یہ نہ روئگی اور نہ بجز خدا کے اور کسی کا شکر روئگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای ابو بکر! اسکو جائے دو کچھ مت کہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو یہ جواب دیا کہ الحمد للہ لا تحمد ولا محمد صاحب مکملی بات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ فرمایا باوجود کہ براہت کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت عائشہؓ کو یہ راجحہ دون کو خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کی طرف سے جاننا کافرون کا وصف ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو داؤدا ذکر اللہ وحدہ اشعارت قابوب الدین لایؤمنون بالآخرة اذا ذکر الذین من دونہ اذ ہم یستبدلون۔ اور جس شخص کا باطن ورمیانی واسطون کی طرف اتفاقات کرنے والے صفات نہیں اور دیامی کو صرف واسطہ نہیں سمجھتا تو اسکا دل گویا کہ شرک خفی سے علانیہ نہیں ہوا اسکو چاہیے کہ اللہ عزوجل سے خوف کرے اور اپنی توسید کو شرک کی لذتوں اور شہون سے صاف کرے صفت چہارم یہ کہ وہ شخص مستور الحال ہو اور اپنی حاجت کو چھپاتا ہو شکایت و درد بہت نہ بیان کرتا ہو یہ کہ صاحب مروت ہو جسکی نعمت جاتی رہی ہو اور عادت باقی رہ گئی ہو اور زندگی وضع کے بدلنے کے ساتھ کرتا ہو اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو عیشتم بحال اغنیاء من التعتف تقرم بسیما ہم لایسلون الناس السحافا یعنی سوال میں سیافہ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے یقین سے غمی ہیں اور صبر کے باعث عورت دار اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش وینداروں کی

[illegible]

ایسے شخص کے لئے زکوٰۃ کے مال میں سے اور از خرید دینے درست ہیں اور اگر ایسے پیشہ پر قادر ہو جو اسکی مروت اور نشان کے لائق نہ ہو تب بھی فقیر ہی متصور ہو گا۔ اور اگر وہ شخص فقیر ہو اور کوئی پیشہ کرنا اسکو مانع نہ دیکھئے گا ہو تو وہ بھی فقیر ہو اور اسکا قادر ہونا مقبہ نہیں۔ اور اگر وہ شخص عاجز ہو اور پیشہ کرنے سے عبادت اور وظیفوں معمولی کا ہرج ہوتا ہو تو اسکو پیشہ کرنا چاہیے اسلئے کہ صدقہ کی نسبت کر پیشہ کرنا بہتر ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب اللہ فریضۃ بعد الفریضۃ اس سے مقصود یہی ہو کہ کمائے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہو کہ شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہو اور اگر اس کے پاس اس جہت سے خرچ نہ بچتا ہو کہ اپنے باپ پر یا اس شخص پر لائق نہ کرنا ہو جسکا لائق اس کے ذمہ واجب ہو تو یہ کسب کی نسبت کرنا اسان ہو اسکو فقیر نہ کہیں گے۔ دوسری قسم مسکین ہیں اور مسکین اسکو کہتے ہیں جسکی آمدنی خرچ کو کافی نہ ہوتی ہو تو نہ ملتا ہو کہ ہزار دم کا مالک ہو اور مسکین ہو اور بعض اوقات گھٹاڑی اور رسی کے سوا اور کچھ نہ رکھتا ہو اور مسکین ہوں اور مکان مختصر رہتے ہوں اور کپڑے اپنے حال کے مناسب رکھنے سے مسکینوں کے زمرہ سے خارج ہوں گا اسی طرح اسباب خانہ داری یعنی ان چیزوں کا ہونا جسکی حاجت ہوتی ہو مسکین ہونے سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اس کے حال کے موافق اسباب ہوں۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں کا مالک ہونا مانع مسکینی نہیں اور جس صورت میں کہ مجر کہ کتابوں کے اور کسی چیز کا مالک ہو تو اسپر صدقہ فطر واجب نہیں اور کتابوں کا حال مثل کپڑوں اور گھر کی ضروری چیزوں کے ہونا اگر انکی بھی حاجت ہوتی ہو تو کتاب کی حاجت کو سمجھنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ کتاب کی حاجت تین غرضوں کے لئے ہوتی ہو ایک پڑھنا اور دوسرے پڑھنا دوسرے مطالعہ کرنا اور سیر کی حاجت کا اعتبار نہیں مثلاً اشعار اور تاریخ اور اخبار کی کتابوں کا جمع کرنا یا اور اسی طرح کی کتابیں جو آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا میں کار آمد مجسّم اور دل لگی کے ہوں تو اس قسم کی کتابیں کفارہ اور صدقہ فطر میں بیچ ڈالی جاویں اور مسکین ہونے کو ایسی کتابیں مانع نہیں اور پڑھانے کی حاجت اگر اسطرح ہو کہ اجرت پر پڑھا تا ہو جیسے معلم اور موبد اور مدرس ہوتے ہیں تو ان کے حق میں کتابیں مثل اوزاروں کے ہیں جیسے درزی وغیرہ پیشہ وروں کے آلات ہیں تو صدقہ فطر میں بیچنا نہ چاہیے اور اگر فرض کفایہ کی بجا آوری کے لئے تعلیم دیتا ہو تب بھی نہ بیچ جاویں اور اس صورت میں کتابوں کے ہونے سے مسکینیت اسپر سے دور نہ دگی کیونکہ تعلیم ایک حاجت ضروری ہو۔ اور پڑھنے اور استفادہ کی حاجت مثلاً طب کی کتابیں اس غرض سے نہ ہوتی کہ اپنے آپ کا علاج کرے یا عظمیٰ کتاب اس نظر سے رکھنی کہ انہیں مطالعہ کر کے نصیحت پذیر ہو ورنہ تو اس صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب اور دوا عطا ہو تب تو اس شخص کو ان کتابوں کی حاجت نہیں اور اگر تنوہ البتہ حاجت کی چیز ہو۔ اور مطالعہ کی کتاب میں یہ لحاظ رہے کہ ایسی کتاب ہو جسکے مطالعہ کی برسوں تک حاجت نہ ہو بلکہ اسکی مدت قریب بقیاس یہ ہو کہ برس روزین کبھی نہ کبھی اس کے مطالعہ کی نوبت آتی ہو اور اگر ایسی کتاب ہو کہ برس کے اندر اسکی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسکو زائد حاجت جانا چاہیے اسلئے کہ جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا سے زیادہ بچتا ہو اسپر صدقہ فطر لازم آتا ہو تب صدقہ فطر کے لئے ایک روز فرض کیا گیا ہو تو اسباب گرمی اور بدن کے کپڑوں کے لئے برس روز کا معین ہونا چاہیے اور اسی نظر سے گرمی کے کپڑے جاڑوں میں نہیں بیچے جاتے اور چونکہ کتابیں کپڑوں اور کھانے کی ضرورت سے زیادہ مشابہ ہیں اسی لئے ان کے مطالعہ کے لئے بھی برس روز مقرر ہونا بہتر ہو۔ اور بعض اوقات ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں اس وقت ایک کو زائد حاجت جانا چاہیے اور اگر مالک کہے کہ ان میں سے ایک صحیح زیادہ ہو اور دوسرا خوبصورت زیادہ اس لیے نیچے دو دنوں کی ضرورت ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح ترکو رہنے دوا و خوبصورت کو بیچ دوا و دید باڑی اور رفاہیت طبی سے ہوتا تھا۔ اور اگر ایک علم کی دو کتابیں ہوں ایک صحیح ہو اور ایک مختصر تو اگر اسکا مقصد استفادہ ہو تو بڑی کو رہنے دے۔ اور اگر پڑھانے کی نیت ہو تو دونوں کی حاجت اس کے لئے ہر ایک میں وہ فائدہ ہو جو دوسری میں نہیں اور اسطرح کی صورتیں بیشمار ہیں اور فقہ میں ان سے بچت نہیں رہتی ہیں۔

مطلوبہ کا طلب از خوش آوازان کے یہ ہے کہ اگر کسی کتاب کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے

سرفراز فرمایا تو انکو دینا سے ایسا بجا یا جیسے کوئی غلگسار مشفق بیمار کو پرہیز کرتا ہی لینے آئے دنیا کے زوائد کو علیحدہ رکھا اور مقدار حاجت کو مال وارد کرنے
 ہاتھ سے ان تک پہنچا دیا کہ کمانے کا فکر اور جوڑنے کی محنت اور حفاظت کا تردد مالداروں کے دماغ سے اور اسکا فائدہ فقیر کو پہنچے کہ یہ خدا سے
 تقاضے کی عبادت ہی کے پور ہیں اور موت کے بعد کے لیے تیاری کریں دنیا کے زوائد انکے اس مطلب کے مزاحم نہوں اور نہ فائدہ اس تباری
 سے انکو رکے اور یہ نہایت درجہ کی نعمت ہو اور فقیر کو شایان ہو کہ فقیہ کی نعمت کی قدر پہچانے اور خوب دل میں ٹھکانے کہ اللہ تعالیٰ کا
 فضل مجھ پر اس چیز میں زیادہ ہو جو مجھ سے علیحدہ رکھی ہو نسبت اس نفل کے جو چیز کے مرحمت فرمائے میں کیا ہو چنانچہ اسکی تحقیق اور تفصیل
 باب الفقر میں عنقریب مذکور ہوگی حاصل یہ کہ فقیر جو کچھ لیوے اسکو اپنے رزق اور طاعت پر مدد کے لیے لیوے اور اس میں نیت کرے
 کہ اسکی جہت سے خدا سے تقاضے کی طاعت پر قوی ہو جاوے لگا اور اگر یہ بات نہ ہو سکے تو اس مال کو ایسے مصارف میں خرچ کرے جو خدا سے
 تقاضے سے مباح فرمائے ہیں اگر اس سے خدا سے تقاضے کی معصیت پر مدد لیا تو اسکی نعمتوں کا ناشکر اور اسکی خفگی اور ناشوخی کا مستحق
 ہوگا دوم یہ کہ دینے والے کا مشکور ہو اور اس کے حق میں دعا سے خیر کرے اور یہ شکر اور دعا ایسی طرح ہوں کہ اسکو درمیانی ہونے سے
 خارج نہ کر دین بلکہ یہی سمجھے کہ خدا سے تقاضے کی نعمت پہنچنے کا طریق وہ شخص ہو گیا ہو اور چونکہ خدا سے تقاضے اسکو ذریعہ اور واسطہ کو دیا
 ہو اسلئے اسکا واسطہ ہونا بیشک ہو اور اس طرح خیال کرنا اس بات کا ستانی نہیں کہ نعمت کو خدا سے تقاضے کی طرف سے معلوم کرے
 چنانچہ حارث شریف میں ارشاد ہو کہ میں تم شکر الناس لم یشرک الله اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال پر اتنی تعریف بہت جگہ فرمائی
 ہو حالانکہ اعمال پیدا کرنے والا اور انکی قدرت کا ایجاد کرنے والا وہی ہو مثلاً فرمایا نعم العبد انہ او اب یعنی ایوب اچھا بندہ ہو اور ہماری
 طرف رجوع کرنے والا ہو اور سوا اس کے اور بہت سی آئین ہیں۔ اور لینے والا دعا میں یوں کہ خدا سے تقاضے پاک لوگوں کے دلوں
 میں تیرے دل کو پاک کرتے اور نیک لوگوں کے عمل کے ساتھ تیرے عمل کو صاف کرے اور شہیدوں کی روح کے میل میں تری بیج
 پر رحمت بھیجے آیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی تمھارے ساتھ کچھ سلوک کرے تو تم اسکا تدارک کرو اگر تم سے ہو سکے تو اس کے
 لیے دعا مانگو یہاں تک کہ تم یقین ہو جاوے کہ مکافات ہو گئی۔ اور ضمیمہ شکر یہ ہو کہ اگر عطا میں کچھ عیب ہو تو اسکو چھپا دے اور اسکی تحقیر اور
 مذمت نہ کرے اور دینے والے کو نہ دینے کا تنگ نہ دلاوے جس صورت میں کہ وہ نہ دیوے۔ اور اگر وہ دیوے تو اس کے فعل کو اپنے نزدیک
 اور لوگوں کے سامنے بڑا جائے کیونکہ دینے والے کا ادب اپنی دہش کو چھوٹا جانا ہو اور لینے والے کا ادب یہ ہو کہ جو کوئی دے اسکا ممنون ہو اور
 اسکی دہش کو بڑا جائے اور ہر شخص پر لازم ہو کہ اپنے حق پر قائم رہے اور اس امر میں کچھ مخالفت نہیں اسلئے کہ اسباب چھوٹا جانے اور بڑا جانے کے جدا جدا
 لینے دینے کے حق میں چھوٹا جانے کے اسباب کا لحاظ مفید ہو اور اس کے خلاف کرنا مضر ہو اور لینے والے کا حال اس کے برعکس ہو اور یہ سب باتیں اس کے
 سمجھنے کی نعمت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جانیں ہاں جو کوئی درمیانی شخص کو واسطہ نہ جائے وہ جاہل ہو اور جو واسطہ کو اصل سمجھتا ہو براہی
 سوم یہ کہ جو مال لینا چاہے اسکو پیشتر دیکھ لینا چاہیے اگر وہ ناجائز اور حرام سے ہو تو اس سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ اور کہیں سے پہنچا دیا
 کہ فرمایا ہر دین میں اللہ بھلا کرے اور دیر زکوٰۃ میں جہت لایحساب یہ بات نہیں کہ جو شخص حرام سے احتراز کرے تو اسکو حلال مال نہیں پہنچا کرے
 ترکوں اور شکر یوں اور سرکاری ملکوں کے مال سے ان لوگوں کے جنگی اکثر کمائی حرام ہو نہ لیوے لیکن اگر اس پر وقت تنگ ہو اور جو مال اسکو
 دیا جاتا ہو اسکا کوئی مالک معصوم نہ ہو تو اس میں سے جو مال اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شریعہ کا فتویٰ اس جیسی صورت میں
 یہی ہو کہ اسکو خیرات کرے جیسا کہ مالک معصوم نہ ہو تو اس میں سے جو مال اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شریعہ کا فتویٰ اس جیسی صورت میں
 اسلئے کہ یہ مباح اور حرام ہو جسے زکوٰۃ میں دینا چاہیے وہ اس میں سے جو مال اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شریعہ کا فتویٰ اس جیسی صورت میں
 مقدار میں شہرہ پڑے تو اس سے کوئی حرج نہیں اور جہت سے جو مال اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شریعہ کا فتویٰ اس جیسی صورت میں

۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴
 ۱۵۱۵
 ۱۵۱۶
 ۱۵۱۷
 ۱۵۱۸
 ۱۵۱۹
 ۱۵۲۰
 ۱۵۲۱
 ۱۵۲۲
 ۱۵۲۳
 ۱۵۲۴
 ۱۵۲۵
 ۱۵۲۶
 ۱۵۲۷
 ۱۵۲۸
 ۱۵۲۹
 ۱۵۳۰
 ۱۵۳۱
 ۱۵۳۲
 ۱۵۳۳
 ۱۵۳۴
 ۱۵۳۵
 ۱۵۳۶
 ۱۵۳۷
 ۱۵۳۸
 ۱۵۳۹
 ۱۵۴۰
 ۱۵۴۱
 ۱۵۴۲
 ۱۵۴۳
 ۱۵۴۴
 ۱۵۴۵
 ۱۵۴۶
 ۱۵۴۷
 ۱۵۴۸
 ۱۵۴۹
 ۱۵۵۰
 ۱۵۵۱
 ۱۵۵۲
 ۱۵۵۳
 ۱۵۵۴
 ۱۵۵۵
 ۱۵۵۶
 ۱۵۵۷
 ۱۵۵۸
 ۱۵۵۹
 ۱۵۶۰
 ۱۵۶۱
 ۱۵۶۲
 ۱۵۶۳
 ۱۵۶۴
 ۱۵۶۵
 ۱۵۶۶
 ۱۵۶۷
 ۱۵۶۸
 ۱۵۶۹
 ۱۵۷۰
 ۱۵۷۱
 ۱۵۷۲
 ۱۵۷۳
 ۱۵۷۴
 ۱۵۷۵
 ۱۵۷۶
 ۱۵۷۷
 ۱۵۷۸
 ۱۵۷۹
 ۱۵۸۰
 ۱۵۸۱
 ۱۵۸۲
 ۱۵۸۳
 ۱۵۸۴
 ۱۵۸۵
 ۱۵۸۶
 ۱۵۸۷
 ۱۵۸۸
 ۱۵۸۹
 ۱۵۹۰
 ۱۵۹۱
 ۱۵۹۲
 ۱۵۹۳
 ۱۵۹۴
 ۱۵۹۵
 ۱۵۹۶
 ۱۵۹۷
 ۱۵۹۸
 ۱۵۹۹
 ۱۶۰۰
 ۱۶۰۱
 ۱۶۰۲
 ۱۶۰۳
 ۱۶۰۴
 ۱۶۰۵
 ۱۶۰۶
 ۱۶۰۷
 ۱۶۰۸
 ۱۶۰۹
 ۱۶۱۰
 ۱۶۱۱
 ۱۶۱۲
 ۱۶۱۳
 ۱۶۱۴
 ۱۶۱۵
 ۱۶۱۶
 ۱۶۱۷
 ۱۶۱۸
 ۱۶۱۹
 ۱۶۲۰
 ۱۶۲۱
 ۱۶۲۲
 ۱۶۲۳
 ۱۶۲۴
 ۱۶۲۵
 ۱۶۲۶
 ۱۶۲۷
 ۱۶۲۸
 ۱۶۲۹
 ۱۶۳۰
 ۱۶۳۱
 ۱۶۳۲
 ۱۶۳۳
 ۱۶۳۴
 ۱۶۳۵
 ۱۶۳۶
 ۱۶۳۷
 ۱۶۳۸
 ۱۶۳۹
 ۱۶۴۰
 ۱۶۴۱
 ۱۶۴۲
 ۱۶۴۳
 ۱۶۴۴
 ۱۶۴۵
 ۱۶۴۶
 ۱۶۴۷
 ۱۶۴۸
 ۱۶۴۹
 ۱۶۵۰
 ۱۶۵۱
 ۱۶۵۲
 ۱۶۵۳
 ۱۶۵۴
 ۱۶۵۵
 ۱۶۵۶
 ۱۶۵۷
 ۱۶۵۸
 ۱۶۵۹
 ۱۶۶۰
 ۱۶۶۱
 ۱۶۶۲
 ۱۶۶۳
 ۱۶۶۴
 ۱۶۶۵
 ۱۶۶۶
 ۱۶۶۷
 ۱۶۶۸
 ۱۶۶۹
 ۱۶۷۰
 ۱۶۷۱
 ۱۶۷۲
 ۱۶۷۳
 ۱۶۷۴
 ۱۶۷۵
 ۱۶۷۶
 ۱۶۷۷
 ۱۶۷۸
 ۱۶۷۹
 ۱۶۸۰
 ۱۶۸۱
 ۱۶۸۲
 ۱۶۸۳
 ۱۶۸۴
 ۱۶۸۵
 ۱۶۸۶
 ۱۶۸۷
 ۱۶۸۸
 ۱۶۸۹
 ۱۶۹۰
 ۱۶۹۱
 ۱۶۹۲
 ۱۶۹۳
 ۱۶۹۴
 ۱۶۹۵
 ۱۶۹۶
 ۱۶۹۷
 ۱۶۹۸
 ۱۶۹۹
 ۱۷۰۰
 ۱۷۰۱
 ۱۷۰۲
 ۱۷۰۳
 ۱۷۰۴
 ۱۷۰۵
 ۱۷۰۶
 ۱۷۰۷
 ۱۷۰۸
 ۱۷۰۹
 ۱۷۱۰
 ۱۷۱۱
 ۱۷۱۲
 ۱۷۱۳
 ۱۷۱۴
 ۱۷۱۵
 ۱۷۱۶
 ۱۷۱۷
 ۱۷۱۸
 ۱۷۱۹
 ۱۷۲۰
 ۱۷۲۱
 ۱۷۲۲
 ۱۷۲۳
 ۱۷۲۴
 ۱۷۲۵
 ۱۷۲۶
 ۱۷۲۷
 ۱۷۲۸
 ۱۷۲۹
 ۱۷۳۰
 ۱۷۳۱
 ۱۷۳۲
 ۱۷۳۳
 ۱۷۳۴
 ۱۷۳۵
 ۱۷۳۶
 ۱۷۳۷
 ۱۷۳۸
 ۱۷۳۹
 ۱۷۴۰
 ۱۷۴۱
 ۱۷۴۲
 ۱۷۴۳
 ۱۷۴۴
 ۱۷۴۵
 ۱۷۴۶
 ۱۷۴۷
 ۱۷۴۸
 ۱۷۴۹
 ۱۷۵۰
 ۱۷۵۱
 ۱۷۵۲
 ۱۷۵۳
 ۱۷۵۴
 ۱۷۵۵
 ۱۷۵۶
 ۱۷۵۷
 ۱۷۵۸
 ۱۷۵۹
 ۱۷۶۰
 ۱۷۶۱
 ۱۷۶۲
 ۱۷۶۳
 ۱۷۶۴
 ۱۷۶۵
 ۱۷۶۶
 ۱۷۶۷
 ۱۷۶۸
 ۱۷۶۹
 ۱۷۷۰
 ۱۷۷۱
 ۱۷۷۲
 ۱۷۷۳
 ۱۷۷۴
 ۱۷۷۵
 ۱۷۷۶
 ۱۷۷۷
 ۱۷۷۸
 ۱۷۷۹
 ۱۷۸۰
 ۱۷۸۱
 ۱۷۸۲
 ۱۷۸۳
 ۱۷۸۴
 ۱۷۸۵
 ۱۷۸۶
 ۱۷۸۷
 ۱۷۸۸
 ۱۷۸۹
 ۱۷۹۰
 ۱۷۹۱
 ۱۷۹۲
 ۱۷۹۳
 ۱۷۹۴
 ۱۷۹۵
 ۱۷۹۶
 ۱۷۹۷
 ۱۷۹۸
 ۱۷۹۹
 ۱۸۰۰
 ۱۸۰۱
 ۱۸۰۲
 ۱۸۰۳
 ۱۸۰۴
 ۱۸۰۵
 ۱۸۰۶
 ۱۸۰۷
 ۱۸۰۸
 ۱۸۰۹
 ۱۸۱۰
 ۱۸۱۱
 ۱۸۱۲
 ۱۸۱۳
 ۱۸۱۴
 ۱۸۱۵
 ۱۸۱۶
 ۱۸۱۷
 ۱۸۱۸
 ۱۸۱۹
 ۱۸۲۰
 ۱۸۲۱
 ۱۸۲۲
 ۱۸۲۳
 ۱۸۲۴
 ۱۸۲۵
 ۱۸۲۶
 ۱۸۲۷
 ۱۸۲۸
 ۱۸۲۹
 ۱۸۳۰
 ۱۸۳۱
 ۱۸۳۲
 ۱۸۳۳
 ۱۸۳۴
 ۱۸۳۵
 ۱۸۳۶
 ۱۸۳۷
 ۱۸۳۸
 ۱۸۳۹
 ۱۸۴۰
 ۱۸۴۱
 ۱۸۴۲
 ۱۸۴۳
 ۱۸۴۴
 ۱۸۴۵
 ۱۸۴۶
 ۱۸۴۷
 ۱۸۴۸
 ۱۸۴۹
 ۱۸۵۰
 ۱۸۵۱
 ۱۸۵۲
 ۱۸۵۳
 ۱۸۵۴
 ۱۸۵۵
 ۱۸۵۶
 ۱۸۵۷
 ۱۸۵۸
 ۱۸۵۹
 ۱۸۶۰
 ۱۸۶۱
 ۱۸۶۲
 ۱۸۶۳
 ۱۸۶۴
 ۱۸۶۵
 ۱۸۶۶
 ۱۸۶۷
 ۱۸۶۸
 ۱۸۶۹
 ۱۸۷۰
 ۱۸۷۱
 ۱۸۷۲
 ۱۸۷۳
 ۱۸۷۴
 ۱۸۷۵
 ۱۸۷۶
 ۱۸۷۷
 ۱۸۷۸
 ۱۸۷۹
 ۱۸۸۰
 ۱۸۸۱
 ۱۸۸۲
 ۱۸۸۳
 ۱۸۸۴
 ۱۸۸۵
 ۱۸۸۶
 ۱۸۸۷
 ۱۸۸۸
 ۱۸۸۹
 ۱۸۹۰
 ۱۸۹۱
 ۱۸۹۲
 ۱۸۹۳
 ۱۸۹۴
 ۱۸۹۵
 ۱۸۹۶
 ۱۸۹۷
 ۱۸۹۸
 ۱۸۹۹
 ۱۹۰۰
 ۱۹۰۱
 ۱۹۰۲
 ۱۹۰۳
 ۱۹۰۴
 ۱۹۰۵
 ۱۹۰۶
 ۱۹۰۷
 ۱۹۰۸
 ۱۹۰۹
 ۱۹۱۰
 ۱۹۱۱
 ۱۹۱۲
 ۱۹۱۳
 ۱۹۱۴
 ۱۹۱۵
 ۱۹۱۶
 ۱۹۱۷
 ۱۹۱۸
 ۱۹۱۹
 ۱۹۲۰
 ۱۹۲۱
 ۱۹۲۲
 ۱۹۲۳
 ۱۹۲۴
 ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶
 ۱۹۲۷
 ۱۹۲۸
 ۱۹۲۹
 ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱
 ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳
 ۱۹۳۴
 ۱۹۳۵
 ۱۹۳۶
 ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸
 ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰
 ۱۹۴۱
 ۱۹۴۲
 ۱۹۴۳
 ۱۹۴۴
 ۱۹۴۵
 ۱۹۴۶
 ۱۹۴۷
 ۱۹۴۸
 ۱۹۴۹
 ۱۹۵۰
 ۱۹۵۱
 ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 ۱۹۵۴
 ۱۹۵۵
 ۱۹۵۶
 ۱۹۵۷
 ۱۹۵۸
 ۱۹۵۹
 ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱
 ۱۹۶۲
 ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴
 ۱۹۶۵
 ۱۹۶۶
 ۱۹۶۷
 ۱۹۶۸
 ۱۹۶۹
 ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 ۱۹۷۲
 ۱۹۷۳
 ۱۹۷۴
 ۱۹۷۵
 ۱۹۷۶
 ۱۹۷۷
 ۱۹۷۸
 ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰
 ۱۹۸۱
 ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳
 ۱۹۸۴
 ۱۹۸۵
 ۱۹۸۶
 ۱۹۸۷
 ۱۹۸۸
 ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰
 ۱۹۹۱
 ۱۹۹۲
 ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ۱۹۹۵
 ۱۹۹۶
 ۱۹۹۷
 ۱۹۹۸
 ۱۹۹۹
 ۲۰۰۰

کوئی چیز چھوے اس قلت کی نسبت کرو بھی اچھا ہو گو یہ بھی زیادتی بیجا کی طرف مائل ہو اعتدال سے قریب تر یہ ہو کہ برس روز کے لیے کافی ہو اور اس سے زیادہ میں خطر ہو اور کئی بھی صورت میں تنگی ہو اور جس صورت میں کہ ان امور میں کوئی اندازہ نہیں اسی لیے لگے باب میں توقف کیا گیا ہو پس مجتہد کو یہ پوچھنا ہو کہ جیسا کہ دیکھتے ہیں اسکا حکم کسے پھر پر میرے کار سے کہدیا جاسے کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے لے گا اور لوگ تجھ کو کچھ فتویٰ دین جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کیونکہ گناہ و لون پر غالب ہوئے والا ہو پس اگر لینے والا اپنے دل میں اس مال کی طرقت سے غلبہ پاوے تو چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ سے ڈرے اور فتویٰ کے ہمارے سے اسکی اجازت اپنے لیے نہ سمجھے کیونکہ علماء اہل نظر ہر کے فتویٰ ضرور توں کی قیاسے آنا دھوتے ہیں اور ان میں تخمین اور شبہوں میں داخل ہونا بہت ہو اور دیندار دن اور طریق آخرت کے سالکوں کی عادت شبہات سے احتراز کرنے کی ہوتی ہے پھر یہ کہ صاحب مال سے پوچھے کہ تمہارے زکوٰۃ کتنی واجب ہو اور جب اسکی مقدار معلوم ہو تو جو کچھ اپنے آپ کو ملا ہوا سکودیکھے اگر یہ مقدار کل زکوٰۃ کے آٹھویں حصہ سے زائد ہو تو آٹھویں حصہ کے لیے اسکی یہ اور اس کے دو اور شریک ملکر صرف آٹھویں حصہ کے مستحق ہیں پس آٹھویں حصہ میں دو اپنی قسم کے آدمیوں کا حصہ کم کر کے لیوے ورنہ کچھ نہ لے اور یہ بات دریافت کرنی اکثر لوگوں پر واجب ہو کیونکہ خلق اس تقسیم کی رعایت نہیں کرتی خواہ چھالت کے باعث یا سہولت ہونے کی جہت سے البتہ جس صورت میں گان غالب حرمات کے احتمال کا نہ ہو تو اسوقت ان جیسی باتوں کو دریافت کرنا جائز ہو اور سوال کر کے موقع اور احتمال کے درجات باب الحلال والحرام میں انشاء اللہ مذکور ہو گئے

چوتھی فصل صدقہ نفل اور اسکی فضیلت اور اس کے لینے اور دینے کے آداب کے ذکر میں اور اس فصل میں تین بیان ہیں

پہلا بیان صدقہ کی فضیلت میں۔ احادیث اس باب میں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو اگرچہ ایک کھجور ہی ہو اسلیے کہ وہ کسی قدر بھوکے کی تکلیف نہ کرتا ہو اور نہ لانا کو ایسا بچھا تا ہو جیسا پانی آگ کو بجھاتا ہو اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبکری طلیطیہ اور فرمایا کہ جو بندہ مسلمان کہ اپنی پاک کمانی سے صدقہ کرتا ہو اور خدا تعالیٰ پاک ہی کو قبول بھی فرماتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو اپنے دھنہ ہاتھ میں لینا ہو پھر اسکی پرورش کرتا ہو جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچہ کو پالتا ہو یا ناک کہ کچھ بڑھکر اٹھ کے برابر ہو جاتی ہو۔ اور حضرت ابو ذر اور زکریا کو فرمایا کہ جب تم شہر یا پاک و آٹھویں پانی زیادہ کر دو پھر اپنے ہمسایہ کے گھر والوں کو دیکھو اور آٹھویں سے انکو پوچھاؤ اور فرمایا کہ جو بندہ صدقہ اچھا دیتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں برکت بھی خوب ہی دیتا ہو۔ اور فرمایا کل امرئ فی ظل صدقہ حتی یقفی بین الناس اور فرمایا الصدقۃ تسد سبعین بابا من الشر اور فرمایا صدقۃ الشر لطفی غضب الرب ورجل اور فرمایا کہ جو شخص کہ وسعت کے باعث دیتا ہو وہ ذواب میں اس سے انفضل نہیں جو حاجت کے سبب سے قبول کرتا ہو۔ اور غالباً اس سے مقصود یہ ہے کہ جو شخص مال لینے سے اپنی حاجت اسلیے دفع کرے کہ دین کے لیے فراغت ملجائے تو وہ شخص دینے والے کے مساوی ہو گا جو اپنی دشمن سے نیت کر دین کی آبادی کی کرتا ہو اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صدقہ کونسا افضل ہو آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں صدقہ افضل ہے کہ نہ دست اور نہ کمر لگا ہوا ہو اور توقع بہت جینے کی رکھتا ہو اور فاقہ سے ڈرتا ہو۔ اور صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرے یہاں تک کہ جان جب زخم سے مرے نہ ہوئے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں لے لو اور نہ لے کو دینا حالانکہ مال اور کسی کا ہو چکا ہو۔ اور ایک روز آپ نے اپنے ہچاٹ سے فرمایا کہ صدقہ کرو ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے آپ سے کہ اسکو اپنے نفس پر خرچ کر اسنے کہا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اسکو اپنی بی بی پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اسکو اپنی اولاد پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اسکو اپنے خادم پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اسکی لگا ہونے کے بعد زیادہ ہو جی جہاں اچھا موقع ہو اور نہ غریبین پر خرچ کرے لے صدقہ حلال نہیں کہ وہ لوگوں کا میل ہو۔ اور فرمایا کہ سائل کی حرمات ہٹا دو اگر چاہتے کھانے سے ہو جتنا پر نہ کا سرور ہو اس میں نہ غریبین پر خرچ کرے اور نہ خود کوئی اسکو محروم پھر لگا اسکو نفل نہوگی اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جو شخص سائل کو اپنے گھر سے خود پھر تا ہو نہ اسے اس سے بدست روکنا یہ نہیں ڈالتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کسی دوسرے کو سہرہ فرماتے تھے اپنے آپ انکو کیا کہ صدقہ دینے ایک یہ کہ بات کو دھوکا پانی لینے آپ کے کہو دھانپ دیتے دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے اور فرمایا کہ مسکین وہ ہیں جو کہ اسکو

[illegible]

[The page contains dense handwritten Persian script in Maghrebi style, heavily obscured by large black ink blotches and stains.]

یہ کہنے لگا کہ اگرچہ اسکی نسبت انی کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے کا پہنا اسلیئے ترک کرتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے ہمسایوں میں اس سے خند نہ پیدا ہوا تو شرابی و دوسرے کے نام کا قول ہے کہ میں اکثر چیر کا استعمال اپنے بھائیوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں کہ یوں نہ کہیں کہ اسکی پاس یہ کہاں سے آگئی اور بڑا بزم تھی جس سے مروی ہے کہ اکثر لوگوں سے نیا قیص دیکھنا انکے بعض بھائیوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تو میرے بھائی نے خیر سے مجھے پھرایا ہے اور اگر میں یہ جانتا کہ اس امر کی اطلاع اسکے گھر والوں کو ہو تو ہرگز اسکو قبول نہ کرتا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دینے والے کو عمل کے خفیہ کرنے پر اعانت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ دینے کے باب میں خفیہ کو بلائیہ بفضل ہے تو لینے والا اگر اس باب میں اعانت دینے والے کی کر لگا تو بہتر ہوگا کہ اچھی بات کی عمل پر اعانت کرنی بھی اچھی ہے اور پوشیدہ کرنا بدوں و دونوں کے بن نہیں سکتا اگر مسکین حال ظاہر کر دے تو دینے والے کا حال معلوم ہو جائیگا کسی شخص نے بعض علما کو کوئی چیز ظاہر میں دی انھوں نے نہ فی اور دوسرے شخص نے ایک چیز پوشیدہ دی تو نے لی کسی نے اسے دے دیا پوچھی تو فرمایا کہ دوسرے شخص نے اپنی خیرات میں ادب اور قاعدہ کو ملحوظ رکھا کہ چھپا کر دیا اس واسطے میں نے قبول کر لیا اور اول شخص نے اپنے عمل میں بے ادبی کی اسلیئے میں نے عطایے تو بھلائے تو مناسب جانا اور کسی شخص نے ایک درویش صدیقی کو کوئی چیز جمع میں دی تو اسے پھیر دی اس شخص نے کہا کہ جو چیز نکال دے دی گئی کیوں پھیرتے ہو درویش نے کہا کہ جو چیز خاس خدا تعالیٰ کے لیے تھی اس میں تو نے دوسرے کو شریک کر دیا اور صرف خدا تعالیٰ کی نگاہ پر اکتفا نہ کی تیرا شرک میں نے تجھے کو ہٹا دیا۔ اور بعض عارفوں نے ایک چیز پوشیدہ قبول کر لی جسکو ظاہر میں واپس کر دی تھی نذر کرنے والے نے اسے اسکی وجہ پوچھی فرمایا کہ ظاہر میں دینے کے باعث تو نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اسلیئے میں نے نافرمانی پر تیری مدد نہ کی اب جو تو نے اسکی اطاعت پوشیدہ دینے کے باعث کی تو اس نیکی پر میں نے تیری اعانت کی۔ اور سفیان ثوری نے فرماتے ہیں اگر میں یہ جانتا کہ کوئی شخص دھش دیکر اسکا ذکر نہ کر لگا اور لوگوں سے نہ کیگا تو اسکی دھش قبول کر لیتا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مسکین دولت اور غاری سے بچتا ہے کہ ظاہر کے لینے میں دولت ہوتی ہے اور ایماندار لوگوں میں چاہیے کہ اپنے آپ کو بے عزت نہ اور ذلیل کہے بعض علما کو خفیہ اگر کوئی کچھ دیتا تو لینے اور ظاہر میں نہ لینے اور کہتے کہ ظاہر لینے میں علم کی ذلت اور ظلم کی بی عزتی ہے تو میں انسان نہیں کہ دنیا کے مال کو تو ادب بچاؤں اور اس کے عوض میں علم اور علما کو بہت کر دوں یا بچاؤں فائدہ شرکت کے شہرہ سے احتراز کرنا ہے اسلیئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی بدیدہ آوے اور اس کے ایمان کچھ لوگ ہوں تو وہ سب اس پر یہ میں شریک ہوں اور سونا چاندی ہوسا ہر یہ سے خارج ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے جو آدمی اپنے بھائی کے پاس بھیجے چاندی جو یا اسکو کھانا کھلائے پس اس حدیث میں چاندی کو بھیجی نہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جمع میں ایک شخص خاص کو بدوں سب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ ہے اور رضا مندی کا حال مشتبہہ ہوتا ہے اسلیئے تمہارا میں دست دینا اس شہرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب صدقہ کو بر ملا لینے اور اسکا ذکر دوسرے لوگوں سے کرنے میں بے ایمان یا فائدہ ہے ہر حال اختلاف اور صدقہ کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھش دینے سے بچنا اور ریا سے محفوظ رہنا ہے کہ جو جاتی ہے اور ہر مذہبی کشت ظاہر ہوتی ہے اور نگہ اور سب حاجت ہونے کے دعویٰ سے بڑی پائی جاتی ہے اور لوگوں کی نظروں سے نفس گر جاتا ہے بعض عارفوں نے اپنے شاگرد کو ایسے کو ہر سال میں ظاہر کر کے دیا کہ جب تو ایسا کر لگا تو لوگ تیرے ساتھ دو ہوں پر یہ جانیگا ایک تو وہ ہونگے جنکے لیے تو کجا لگا تو یہ تو مقتدہ ہو دی ہے اسوجہ سے کہ اگر وہ کسی سائنس کے لیے نافرمانی ہو اور اس سے نفس کی آفتیں بھی کم ہوتی ہیں اور ایک وہ ہونگے جنکے دل میں تیری گنجائش زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ اگر وہ کسی شے کے لیے نافرمانی ہو تو یہ بدیہہ ہے کہ جسکو تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ اسکا مقصود ثواب کا زیادہ ملنا ہے تو جو صورت میں وہ تجھے محبت زیادہ کر لگا اور اس میں تیرا ثواب بڑھ جائیگا اور یہ ہوگا کہ اسکے ثواب زیادہ ہو گیا سبب یہی ہوا ہے تیسرا فائدہ چھٹا کہ شرک سے بچنا ہے اسلیئے کہ عارفوں نے اپنے شاگرد کو اور ظاہر اس کے حق میں کیساں ہے تو اس حال کا مختلف ہونا توحید میں شرک ہے بعض اکابر کا قول ہے کہ پوشیدہ لینے لیا تھا اور ظاہر ہر ہٹا دیتا تھا اسکی دعا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے۔ اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہ

اس شخص نے اپنے بھائی کو دیا اور اسکی نسبت انی کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے کا پہنا اسلیئے ترک کرتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے ہمسایوں میں اس سے خند نہ پیدا ہوا تو شرابی و دوسرے کے نام کا قول ہے کہ میں اکثر چیر کا استعمال اپنے بھائیوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں کہ یوں نہ کہیں کہ اسکی پاس یہ کہاں سے آگئی اور بڑا بزم تھی جس سے مروی ہے کہ اکثر لوگوں سے نیا قیص دیکھنا انکے بعض بھائیوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تو میرے بھائی نے خیر سے مجھے پھرایا ہے اور اگر میں یہ جانتا کہ اس امر کی اطلاع اسکے گھر والوں کو ہو تو ہرگز اسکو قبول نہ کرتا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دینے والے کو عمل کے خفیہ کرنے پر اعانت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ دینے کے باب میں خفیہ کو بلائیہ بفضل ہے تو لینے والا اگر اس باب میں اعانت دینے والے کی کر لگا تو بہتر ہوگا کہ اچھی بات کی عمل پر اعانت کرنی بھی اچھی ہے اور پوشیدہ کرنا بدوں و دونوں کے بن نہیں سکتا اگر مسکین حال ظاہر کر دے تو دینے والے کا حال معلوم ہو جائیگا کسی شخص نے بعض علما کو کوئی چیز ظاہر میں دی انھوں نے نہ فی اور دوسرے شخص نے ایک چیز پوشیدہ دی تو نے لی کسی نے اسے دے دیا پوچھی تو فرمایا کہ دوسرے شخص نے اپنی خیرات میں ادب اور قاعدہ کو ملحوظ رکھا کہ چھپا کر دیا اس واسطے میں نے قبول کر لیا اور اول شخص نے اپنے عمل میں بے ادبی کی اسلیئے میں نے عطایے تو بھلائے تو مناسب جانا اور کسی شخص نے ایک درویش صدیقی کو کوئی چیز جمع میں دی تو اسے پھیر دی اس شخص نے کہا کہ جو چیز نکال دے دی گئی کیوں پھیرتے ہو درویش نے کہا کہ جو چیز خاس خدا تعالیٰ کے لیے تھی اس میں تو نے دوسرے کو شریک کر دیا اور صرف خدا تعالیٰ کی نگاہ پر اکتفا نہ کی تیرا شرک میں نے تجھے کو ہٹا دیا۔ اور بعض عارفوں نے ایک چیز پوشیدہ قبول کر لی جسکو ظاہر میں واپس کر دی تھی نذر کرنے والے نے اسے اسکی وجہ پوچھی فرمایا کہ ظاہر میں دینے کے باعث تو نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اسلیئے میں نے نافرمانی پر تیری مدد نہ کی اب جو تو نے اسکی اطاعت پوشیدہ دینے کے باعث کی تو اس نیکی پر میں نے تیری اعانت کی۔ اور سفیان ثوری نے فرماتے ہیں اگر میں یہ جانتا کہ کوئی شخص دھش دیکر اسکا ذکر نہ کر لگا اور لوگوں سے نہ کیگا تو اسکی دھش قبول کر لیتا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مسکین دولت اور غاری سے بچتا ہے کہ ظاہر کے لینے میں دولت ہوتی ہے اور ایماندار لوگوں میں چاہیے کہ اپنے آپ کو بے عزت نہ اور ذلیل کہے بعض علما کو خفیہ اگر کوئی کچھ دیتا تو لینے اور ظاہر میں نہ لینے اور کہتے کہ ظاہر لینے میں علم کی ذلت اور ظلم کی بی عزتی ہے تو میں انسان نہیں کہ دنیا کے مال کو تو ادب بچاؤں اور اس کے عوض میں علم اور علما کو بہت کر دوں یا بچاؤں فائدہ شرکت کے شہرہ سے احتراز کرنا ہے اسلیئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی بدیدہ آوے اور اس کے ایمان کچھ لوگ ہوں تو وہ سب اس پر یہ میں شریک ہوں اور سونا چاندی ہوسا ہر یہ سے خارج ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے جو آدمی اپنے بھائی کے پاس بھیجے چاندی جو یا اسکو کھانا کھلائے پس اس حدیث میں چاندی کو بھیجی نہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جمع میں ایک شخص خاص کو بدوں سب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ ہے اور رضا مندی کا حال مشتبہہ ہوتا ہے اسلیئے تمہارا میں دست دینا اس شہرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب صدقہ کو بر ملا لینے اور اسکا ذکر دوسرے لوگوں سے کرنے میں بے ایمان یا فائدہ ہے ہر حال اختلاف اور صدقہ کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھش دینے سے بچنا اور ریا سے محفوظ رہنا ہے کہ جو جاتی ہے اور ہر مذہبی کشت ظاہر ہوتی ہے اور نگہ اور سب حاجت ہونے کے دعویٰ سے بڑی پائی جاتی ہے اور لوگوں کی نظروں سے نفس گر جاتا ہے بعض عارفوں نے اپنے شاگرد کو ایسے کو ہر سال میں ظاہر کر کے دیا کہ جب تو ایسا کر لگا تو لوگ تیرے ساتھ دو ہوں پر یہ جانیگا ایک تو وہ ہونگے جنکے لیے تو کجا لگا تو یہ تو مقتدہ ہو دی ہے اسوجہ سے کہ اگر وہ کسی سائنس کے لیے نافرمانی ہو اور اس سے نفس کی آفتیں بھی کم ہوتی ہیں اور ایک وہ ہونگے جنکے دل میں تیری گنجائش زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ اگر وہ کسی شے کے لیے نافرمانی ہو تو یہ بدیہہ ہے کہ جسکو تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ اسکا مقصود ثواب کا زیادہ ملنا ہے تو جو صورت میں وہ تجھے محبت زیادہ کر لگا اور اس میں تیرا ثواب بڑھ جائیگا اور یہ ہوگا کہ اسکے ثواب زیادہ ہو گیا سبب یہی ہوا ہے تیسرا فائدہ چھٹا کہ شرک سے بچنا ہے اسلیئے کہ عارفوں نے اپنے شاگرد کو اور ظاہر اس کے حق میں کیساں ہے تو اس حال کا مختلف ہونا توحید میں شرک ہے بعض اکابر کا قول ہے کہ پوشیدہ لینے لیا تھا اور ظاہر ہر ہٹا دیتا تھا اسکی دعا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے۔ اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہ

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲

یہ سب کچھ اور اس میں سے کوثر انصیب ہو۔ اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے لینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہو اور کچھ ایسے افعال چلتے چکارتی ہیں اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے انکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص بہت مشکور رہتا ہو اسکی تعظیم اور حال کی جستجو زیادہ چاہیے اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہو اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا مگر سنت کی آڑ میں اپنا داناوتا ہوا اور کہتا ہو کہ شکر کا ادا کرنا سنت ہو اور خفیہ رکھنا ریا میں داخل ہو اور جو وجہیں ہنسنے ظاہر کرنے کے باب میں لکھی ہیں انکو سپریش کرنا ہو تاکہ ظاہر کرنے پر اسکو آمادہ کرے اور قصد باطنی اسکا وہی ہوتا ہو کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خبر گیران ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اسکا امتحان یہ ہو کہ اپنے نفس کا میل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہونچے نہ ان لوگوں کو جنکو رغبت اسکے کچھ دینے کی ہو اور اس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو بڑا جانتے ہوں اور خفیہ دینے پر راغب ہوں اور اسکی عادت یہ ہو کہ بجز خفیہ رکھنے والے کے اور کو نہ دیتے ہوں تو اگر یہ حالات اسکے نزدیک برابر ہوں تب تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب شکر کی سنت ادا کرنی اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہو ورنہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کا فریب اور مغالطہ وہی ہو۔ پھر جب یہ معلوم ہو جائے کہ باعث ظاہر کرنے کا شکر کی سنت کو ادا کرنا ہو تو چاہیے کہ دینے والے کے حق ادا کرنے سے غافل نہ ہو یعنی اسکو دیکھے اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جو شکر اور نعمت کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہوں تو چاہیے کہ اسکے صدقہ کو خفیہ رکھے اور شکر نہ کرے کیونکہ اسکا حق اس بات کو چاہتا ہو کہ ظلم پر اسکی اعانت نہ کرے اور اسکا طالب ہونا شکر پر ایک ظلم ہو تو اسپر اعانت نہ چاہیے اور جب اسکا حال یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو صدقہ سے شکر مقصود ہو تو اس صورت میں اسکا شکر کرے اور اسکے صدقہ کو ظاہر کرے اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کرتے اسکی گردن مار دی اگر وہ سنیگا تو فلاح نہ پاویگا باوجودیکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعریف اسکے منہ پر کیا کرتے تھے اسلیے کہ آپ کو انکے یقین پر اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ تعریف انکو مضرت نہ ہوگی بلکہ انکو خیر کی رغبت زیادہ کرے گی مثلاً ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنگل والوں کا سردار ہو اور دوسرے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کرم آوے تو اسکی تعظیم کرو۔ اور ایک شخص کے کلام تھے تو آپ کو اچھے معلوم ہوئے اور فرمایا ان من البیان تمہارا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ رغبت کرے لہذا اور فرمایا اذ فوج المؤمنین را الایمان فی قلبہ ورفیانی ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو بچان لے اسکو لوگوں کی تعریف مضرت نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن اسباط کہ حضرت سفیان زہری نے فرمایا کہ سب میں ناکو کچھ اہل دن تو تمہاری نسبت کر چکے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہو اور اسکو میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نعمت کی تم چاہو شکر کرو خواہ نہ کرو۔ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری چاہتا ہو اسکو چاہیے کہ ان باریک باتوں کا لحاظ رکھے کیونکہ اعضا کے اعمال میں اگر یہ باریکیاں ملحوظ نہ رہیں تو اللہ کی ہنسی اور اسکی خاطر خواہ ہوگی کہ محنت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے باب میں کہا کرتے ہیں کہ اسکا ایک مسئلہ سیکھنا ہو جاتی ہو اور سبکی ہو۔ فضل ہو کیونکہ اس علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہو اور اس علم کو نہ جاننے کی تمام زندگی کی عبادت مرجانی ہو اور بیکار بعض عارفوں نے اپنے شاگرد کو یہ نصیحت کی کہ اگر تم کو کسی شخص پر خفیہ پھیر دینا سب طریقوں میں عمدہ اور محفوظ تر ہو اسکو چاہیے کہ باطن سے دور نہ کرنا چاہیے ہاں اگر معرفت کامل ہو تو یہ مقصد وہی ہو اسوجہ سے کہ اگر وہ اسکو خفیہ رکھے تو یہ خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھتے ہیں نہیں آتا زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ اگر وہ اسکو خفیہ رکھے تو یہ خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں ہے کہ ہمارے مدد کرے اور توفیق عنایت فرمائے میں وہ تجسے محبت زیادہ کرے گا اور اگر وہ اسکو خفیہ رکھے تو یہ خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں ہے کہ ہمارے مدد کرے اور توفیق عنایت فرمائے شکر سے بچانا ہو اسلیے کہ عارفوں نے اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا لیکن جیسا وصف کلام مجید میں مذکور ہو وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ میں شکر ہو۔ بعض اکابر کا یہ قول ہے کہ

یہ سب کچھ اور اس میں سے کوثر انصیب ہو۔ اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے لینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہو اور کچھ ایسے افعال چلتے چکارتی ہیں اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے انکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص بہت مشکور رہتا ہو اسکی تعظیم اور حال کی جستجو زیادہ چاہیے اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہو اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا مگر سنت کی آڑ میں اپنا داناوتا ہوا اور کہتا ہو کہ شکر کا ادا کرنا سنت ہو اور خفیہ رکھنا ریا میں داخل ہو اور جو وجہیں ہنسنے ظاہر کرنے کے باب میں لکھی ہیں انکو سپریش کرنا ہو تاکہ ظاہر کرنے پر اسکو آمادہ کرے اور قصد باطنی اسکا وہی ہوتا ہو کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خبر گیران ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اسکا امتحان یہ ہو کہ اپنے نفس کا میل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہونچے نہ ان لوگوں کو جنکو رغبت اسکے کچھ دینے کی ہو اور اس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو بڑا جانتے ہوں اور خفیہ دینے پر راغب ہوں اور اسکی عادت یہ ہو کہ بجز خفیہ رکھنے والے کے اور کو نہ دیتے ہوں تو اگر یہ حالات اسکے نزدیک برابر ہوں تب تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب شکر کی سنت ادا کرنی اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہو ورنہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کا فریب اور مغالطہ وہی ہو۔ پھر جب یہ معلوم ہو جائے کہ باعث ظاہر کرنے کا شکر کی سنت کو ادا کرنا ہو تو چاہیے کہ دینے والے کے حق ادا کرنے سے غافل نہ ہو یعنی اسکو دیکھے اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جو شکر اور نعمت کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہوں تو چاہیے کہ اسکے صدقہ کو خفیہ رکھے اور شکر نہ کرے کیونکہ اسکا حق اس بات کو چاہتا ہو کہ ظلم پر اسکی اعانت نہ کرے اور اسکا طالب ہونا شکر پر ایک ظلم ہو تو اسپر اعانت نہ چاہیے اور جب اسکا حال یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو صدقہ سے شکر مقصود ہو تو اس صورت میں اسکا شکر کرے اور اسکے صدقہ کو ظاہر کرے اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کرتے اسکی گردن مار دی اگر وہ سنیگا تو فلاح نہ پاویگا باوجودیکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعریف اسکے منہ پر کیا کرتے تھے اسلیے کہ آپ کو انکے یقین پر اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ تعریف انکو مضرت نہ ہوگی بلکہ انکو خیر کی رغبت زیادہ کرے گی مثلاً ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنگل والوں کا سردار ہو اور دوسرے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کرم آوے تو اسکی تعظیم کرو۔ اور ایک شخص کے کلام تھے تو آپ کو اچھے معلوم ہوئے اور فرمایا ان من البیان تمہارا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ رغبت کرے لہذا اور فرمایا اذ فوج المؤمنین را الایمان فی قلبہ ورفیانی ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو بچان لے اسکو لوگوں کی تعریف مضرت نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن اسباط کہ حضرت سفیان زہری نے فرمایا کہ سب میں ناکو کچھ اہل دن تو تمہاری نسبت کر چکے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہو اور اسکو میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نعمت کی تم چاہو شکر کرو خواہ نہ کرو۔ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری چاہتا ہو اسکو چاہیے کہ ان باریک باتوں کا لحاظ رکھے کیونکہ اعضا کے اعمال میں اگر یہ باریکیاں ملحوظ نہ رہیں تو اللہ کی ہنسی اور اسکی خاطر خواہ ہوگی کہ محنت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے باب میں کہا کرتے ہیں کہ اسکا ایک مسئلہ سیکھنا ہو جاتی ہو اور سبکی ہو۔ فضل ہو کیونکہ اس علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہو اور اس علم کو نہ جاننے کی تمام زندگی کی عبادت مرجانی ہو اور بیکار بعض عارفوں نے اپنے شاگرد کو یہ نصیحت کی کہ اگر تم کو کسی شخص پر خفیہ پھیر دینا سب طریقوں میں عمدہ اور محفوظ تر ہو اسکو چاہیے کہ باطن سے دور نہ کرنا چاہیے ہاں اگر معرفت کامل ہو تو یہ مقصد وہی ہو اسوجہ سے کہ اگر وہ اسکو خفیہ رکھے تو یہ خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص عنقا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھتے ہیں نہیں آتا زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ اگر وہ اسکو خفیہ رکھے تو یہ خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں ہے کہ ہمارے مدد کرے اور توفیق عنایت فرمائے میں وہ تجسے محبت زیادہ کرے گا اور اگر وہ اسکو خفیہ رکھے تو یہ خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں ہے کہ ہمارے مدد کرے اور توفیق عنایت فرمائے شکر سے بچانا ہو اسلیے کہ عارفوں نے اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا لیکن جیسا وصف کلام مجید میں مذکور ہو وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ میں شکر ہو۔ بعض اکابر کا یہ قول ہے کہ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

مذہب و عقائد کے بارے میں

The image shows a page from an ancient manuscript, likely written in Persian or Arabic script. The text is arranged in horizontal lines across the page. There are several large, dark, irregular shapes scattered throughout the text, which appear to be ink blotches or damage to the original document. These shapes vary in size and shape, some resembling large letters or symbols. The background of the page is light-colored, possibly parchment or paper, and shows signs of aging and wear.

کے لیے اور یہی بھی معلوم ہوتی ہے جیسے اور فرائض و واجبات کی تعمیل پسند ہے۔ اور جس صورت میں کہ صام روزہ رکھنے میں ان دونوں فراموشی سے کوئی سی بھی نہ ہو اور نہ ہی کسی کی بستی صام روزہ رکھنے میں معلوم ہوتی ہو تو روزہ صام رکھنے کے سبب سے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت ابو موسیٰ شہری مروی ہے کہ فرمایا میں صام اللہ کے فضیلت علیہ جنم کذا وعقدہ تسعین اور اسکے معنی یہ ہیں کہ جنم میں اس شخص کے لیے جبکہ نہیں رہی اور اس سے کم ایک اور درجہ ہے کہ آدھے دھڑے روزے رکھنے یعنی ایک روزہ افطار کرے اور ایک روزہ روزہ رکھے اور یہ امر نفس سخت تر ہے اس سے نفس خوب دبا ہے اور اس کی فضیلت میں احادیث وارد ہیں اس لیے کہ ایسے روزوں میں بندہ ایک روز صبر کرنا ہے اور ایک روز شکر چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر دنیا کے خزانوں کی کھجیان اور زمین کے دنیئہ پیش کیے گئے ہیں بے انگو واپس کر دیے اور کہا کہ میں ایک روز بھوکا رہوں گا اور ایک روز شکم میرا سبب بھر کا تو میری حرکت دیکھا اور جب بھوکا ہو گا تو میری طرف عاجزی کروں گا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام صوم اخي راؤ و صلی اللہ علیہ وسلم فان الصیوم یوماً ویفطر یوماً اور اسی کی موثر روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روزہ کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ میں اس سے بھی افضل چاہتا ہوں آخر کو آپ نے فرمایا کہ ایک روز روزہ رکھ اور ایک روز افطار کر انھوں نے کہا کہ میں اس سے افضل چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی صورت نہیں اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روزے پورے سوا اسے ماہ رمضان کے کسی مہینے میں رکھے بلکہ کچھ دن ہر مہینے میں افطار کیا کرتے تھے۔ اور جس شخص سے آدھی عمر کے روزے بھی نہ ہو سکے تو کچھ مضائقہ نہیں وہ تہائی عمر کے روزے رکھے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو روز افطار کرے اور اگر مہینے میں اور تین ایام بھیں کے اور تین آخر مہینے میں رکھ لیا کرے تو تہائی بھی ہو جاوے اور عمرہ و زون میں بھی واقع ہوں اور اگر دوشنبہ اور چہنبہ اور جمعہ کو روزہ رکھا کرے تو یہ بھی تہائی سے کچھ زیادہ ہو جائے ہیں اور جبکہ فضیلت کے اوقات آویں تو کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی روزہ کے معنی سمجھے اور جانے کہ روزہ کا مقصد دل کا صاف کرنا اور ہمت کا خدا تعالیٰ کے لیے فانی کرنا ہے۔ اور جو شخص کہ باطن کی یاری کیوں کو سمجھتا ہے وہ اپنے حالات میں نظر کرنا نہایت پسند ہے اوقات اسکا حال یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ افطار کرے اور کبھی اسکا حال اس بات کا متعین ہوتا ہے کہ افطار کو روزہ کے ساتھ ملاوے اور جب آدمی روزے کے معنی سمجھا اور طریق آخرت کے چلنے میں دل کے مراقبہ سے اسکی حد ثابت ہو جاوے گی تو اس پر اس کے دل کی بستی پوشیدہ نہ رہے گی اور دل کی بستی کے لیے کوئی ترتیب دوا ہی ضروری نہ ٹھہرے گی اور یہی جہت مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگ کہتے کہ اب افطار نہ کریں گے اور افطار پیہم اتنا کرتے کہ لوگ کہتے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے اور شب بیداری اتنی کرتے کہ کجا نا کا کات نہ سووینگے اور حقیقت یہ ہے کہ روزہ کے آپ کو اوقات کے حقوق ادا کرنے کا حال معلوم ہوتا تھا اسی قدر ان امور کو بجا لانے تھے۔ اور بعض ملما بے چارے روزے زیادہ پیہم افطار کرنے کے لیے مکر وہ فرمایا ہے اور چار روزہ کی قید عیب کے روزہ اور ایام نشترین کے خیال سے لگائی ہے اور فرمایا ہے کہ چار روزے زیادہ افطار کرنا دل کو خشک کرنا ہے اور یہی عادی بن پیدا کرنا ہے اور رات کے دروازوں کو کھولنا ہے اور واقع میں اکثر لوگوں کے حق میں افطار کی یہی تاثیر ہے خصوصاً جو لوگ دن رات میں دو وقت کھاتے ہیں ان کے لیے روزہ کی ترتیب میں ہر ایک قدر بیان کرنا مقصود تھا باب ہفتم اسرار و معانی حج میں کی عنایت سے تمام ہوا اسکے بعد ہو جائی ہے اور بعد کی

بعض عارفوں نے اپنے شاگردوں کو یہ تو مقصود ہے کہ اس وجہ سے

زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ وہ جسے محبت زیادہ کر لگا اور ان کے حق میں ان کے بے شمار اعمال و طاعت + اتنا ہی بیان شرف کہ کہتے ہیں حسن + پاویگا لاکھ اگر کرے ایک طاعت + واقع ہو کہ ہم اور اسلام کی نامی اور دین کا کمال ہے جس میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اللہ یوم الکملکم فی دینکم و یرضی عنکم و یغفر لکم انکم کانتم من الضالین اور ان کے بے شمار اعمال و طاعت + اتنا ہی بیان شرف کہ کہتے ہیں حسن + پاویگا لاکھ اگر کرے ایک طاعت + واقع ہو کہ ہم اور اسلام کی نامی اور دین کا کمال ہے جس میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اللہ یوم الکملکم فی دینکم و یرضی عنکم و یغفر لکم انکم کانتم من الضالین

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

Handwritten text in Arabic script, likely a manuscript or document fragment.

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ مَا نَالِ الْغَاثِ وَالْفَاطِ

[illegible]

۱۲۰

دوسری فصل شروع سفر سے ہوتے آئے تک کے اعمال نامہ کی ترتیب میں اور انہیں دس باب ہیں۔
 پہلا باب نکلنے کے آغاز سے اقامت تک کی سنتوں کے ذکر میں اور وہ آٹھ باتیں ہیں اول ان سے متعلق ہر کہ ارادہ سفر کے وقت اول تو یہ کہے اور
 جن کے لیے ہوں انکو واپس کر دے اور فرموا ہوں کہ فرض چکا دے اور جن لوگوں کا کلمہ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیا اور انکو فقہ ہرے
 تک کے ایام کامیاب کر دے اور جو امانت کسی کی ہو وہ اسکے حوالے کرے اور مال میں سے حلال اور پاکیزہ اس قدر بچا لے کہ بادلے اور آٹے کو کافی ہو چکی کی
 نوبت نہ آوے بلکہ ایسی طرح ہو کہ فقہ اور فقر کے ساتھ بھی بشرط کفایت مل سکے اور اپنے نکلنے سے پیشتر کچھ خیرات کرے اور اپنے لیے ایک مضبوط جال اور
 مولے جو کمزور ہو یا کر ایہ کرے کہ اگر یہ کی صورت میں مالک صاحب توڑے سب خیرات کا نام لے دے جو لالہ منظور ہوں خود بخود ہی ہوں یا بہت مال
 انکی رضا مندی حاصل ہو جاوے وہم سفر کے رفیق کے متعلق ہر کہ راہ کے لیے ایک ساتھی ایسا تلاش کرے جو نیکی اور خیر دوست اور خیر کا مددگار ہو کہ اگر
 یہ ہووے تو وہ یاد دلاوے اور اگر یہ یاد کرے تو وہ مدد کرے اگر یہ نامری کرے تو وہ شجاعت دلاوے اگر عاجزی کرے تو قوت دلاوے اگر اسکے
 دل تنگ ہو تو وہ صبر برآوے کرے پھر اپنے رفیق جو سفر میں نہ جاوے انکے اور اپنے بھائیوں اور بھائیوں سے رخصت ہو اور انکی دعا کا طالب ہو کہ اللہ تعالیٰ
 انکی دعائیں خیر و برکت کرنا ہی اور رخصت ہوئے میں سنت یہ ہر کہ گئے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم ملک اور آنحضرت صلعم مسافر کو یہ الفاظ
 فرمایا کرتے تھے فی حفظہ اللہ و کفہ و زد و کد اندر انقوی و جنبک الروی و غفر ذنبک و وجبک الخیر امانت و حجت سو ہم گھر سے نکلنے کے متعلق ہر جب
 نکلنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اول دو گانہ نماز پڑھے اول رکعت میں بعد الحمد کے سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص اور سلام
 کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اخلاص کامل اور نیت صادق سے دعا مانگے کہ ائی تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہو اور تو ہی ہمارے
 گھر اور مال اور اولاد اور یاروں میں نائب اور محافظ ہو کہو اور انکو ہر ایک آفت اور مصیبت سے بچانا اور ائی ہم اس سفر میں تجھ سے
 نیکی اور پرہیزگاری کی درخواست کرنے میں اور ایسا عمل ہے ہووے جس سے تو راضی ہو ائی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ زمین کو ہمارے
 لیے طے کر دینا اور سفر کو ہم پر آسان کرنا اور ہمارے سفر میں ہمارے بدن اور ہمارے دین اور مال کی سلامتی نصیب کرنا اور اپنے گھر کی اور
 اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت تک نہ کہو جو بچنا ائی ہم تجھ سے سفر کی سختی اور بڑی طرح کو ٹیٹے اور گھر و اولاد اور مال اور اولاد
 اور یاروں کے لیے حال میں دیکھنے سے پناہ مانگتے ہیں ائی کہو اور انکو اپنی حفاظت میں لے اور ہمے اور انکے اپنی نعمت مست چھین اور
 جو آرام کہو اور انکو تو نے دے رکھا ہر اسکو مست بدل چہارم جب گھر کے دروازے پہنچے تو کہے بسم اللہ و طمط علی امد لا حول و لا قوۃ الا باللہ
 رب اعوذ بک ان اضل و اضل و اذل و اذل و اظلم و اظلم و اجمل و اجمل علی ائی میں اگر کی راہ سے اور اتر اسے
 اور نمود اور شہرت کے لیے نہیں نکلا ہوں بلکہ میرے غضب سے خوف کر کے قبری رضا جوئی کے لیے اور میرے فرض کے ادا کرنے اور میرے
 نبی کی سنت کی پیروی کرنے کو اور میرے ویدار کے شوق میں نکلا ہوں۔ اور جب چلے تو یہ دعا پڑھے اللہم بک انتشرت و علیک توکلت
 اللہم اعصمت و الیک تو جبت اللہم انت لقی و انت ربائی فاعفنی ما اہمنی و لا اہتم بہ و انت اعلم بہ منی غیاک و جمل شاک و لا اذغیرک
 ہر جاتی ہو اور بدی

مذاق الدارین ترجیحاً اخبار علوم الدین طبع اول

بعض عارفوں نے اپنے شاگرد
 تو یہ تو مقصود ہی ہر اسوجہ سے
 زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ
 میں وہ تجھ سے محبت زیادہ کر لگا
 شکر سے بچا تاہو اس لیے کہ عارف
 میں شکر ہو بعض اکابر کا قول ہے

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

جاوے کراچ دہشتی بغل کے نیچے سے نکال کر دو دن پہلے بائیں مونڈھے پر کرے اس صورت میں ایک کنارہ تو پشت پر لٹکیگا اور ایک جھاتی پر اور
 سے لیک کے دھت سے لیک کہنا سو قوت کر دے اور طواف میں وہ دعائیں پڑھے جسکو ہم لکھتے ہیں وہ وہم یہ کہ جب اضطباع سے
 فاسخ ہو جائے کہ بائیں طرف کرے اور حجر اسود کے پاس تھوڑا سا اس سے بہت کر کھڑا ہو تاکہ شروع طواف میں سارا بدن
 حجر اسود کے مقابل کو گذر جاوے اور چاہیے کہ اپنے درمیان اور کعبہ شریف کے درمیان میں تین قدم کی مقدار فاصلہ چھوڑ دے تاکہ
 شائد کعبہ کے قریب بھی رہے کہ افضل ہے اور شاذروان پر طواف بھی سنو کہ وہ خانہ کعبہ میں سے ہے اور حجر اسود کے پاس شاذروان
 زمین سے لی ہوئی ہے اس میں دھوکا پڑ جاتا ہے جو اسکے اوپر کو طواف کرتا ہے اسکا طواف درست نہیں کیونکہ وہ گویا اندر کعبہ کے طواف کرتا ہے
 اور سہ اسکا گرد باہر طواف کرنے کا ہی واضح ہو کہ شاذروان دیوار کعبہ کا عرض ہے کہ نیو کے پاس سے چوڑا ہے پھر زمین سے اوپر
 دیوار جو بنائی گئی ہے تو کچھ عرض چھوڑ دیا گیا ہے اس جیسے ٹھوسے ٹھوسے عرض کو شاذروان کہتے ہیں اس پر طواف نہ کرنا چاہیے عرض کہ
 بموجب مذکورہ بالا حجر اسود کے پاس سے طواف شروع کرے سوہم یہ کہ استداسے طواف میں کہ حجر اسود سے ابھی نہ بڑھا ہو۔
 یہ کہ بسم اللہ والحمد للہ ایمانا باب وقصد لقا بکتا باب و وفاء بعدک و اثابا غا لسنہ بنیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر طواف کرے
 اور حجر اسود سے برکت ہے ہی خانہ کعبہ کے مقابل پہنچے گا اسوقت یہ کہ اللہم ہذا البیت بیتک و ہذا الحرم حرک و ہذا الامن امنک
 و ہذا مقام العائذ بک من النار اور مقام کے ذکر کے وقت آنکھ سے مقام ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دے اللہم ان بینک
 علیک و وجہک کریم و انشاء رحم الراحمین فاعذنی من النار و من الشیطان الرجیم و حرم لحمی و دمی علی النار و امنی من اہوال یوم
 القیمۃ و اکتفی مؤتہ الدنیا و الآخرة پھر سبحان اللہ اور الحمد للہ کے یہاں تک کہ رکن عراقی پر پہنچ جاوے اور اسوقت
 یون کے اللہم اے اعوذ بک من الشکر والشک والکفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر فی الاہل والمال و
 الولد اور جب منبر پر پہنچے تو کہے اللہم اظہانا تحت عرشک یوم لا یظن الا ظنک اللہم اسقنی بکاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 شرب لا اظہا بعد ابد اور جب رکن شامی کے مقابل پہنچے تو کہے اللہم اجعلہ حجام و راسعیا مشکورا و ذنبا مغفورا و تجارتا لسن تبور
 یا غفری یا غفور یا غفر و رحم و تجا و زعما علم انک انت الاعز الاکرم اور جب رکن یمنی کے مقابل پہنچے تو کہے اللہم انی اعوذ بک
 من الکفر و اعوذ بک من الفقر و من عذاب القبر و من فتنۃ الحیا والمات و اعوذ بک من الخزی فی الدنیا و الآخرة اور رکن یمنی
 اور حجر اسود کے پہنچ میں یہ کہ اللہم ربنا اتانے الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة برحمتک عذاب القبر و فتنۃ عذاب النار اور حجر اسود
 پر پہنچ جاوے تو کہے اللہم اغفر لے برحمتک اعوذ برب ہذا الحجر من الدین والفقر و ضیق الصدر و عذاب القبر اور اسوقت
 تک پھیرا پورا ہوا اسی طرح سات پھیرے کرے اور ہر پھیرے میں یہ دعائیں ملنے چھا رہم یہ کہ پہلے تین پھیروں میں مل کرے اور

ہو جاتی ہے اور بعد کی بعض عارفوں نے اپنے شاگرد
 توبہ تو مقصود ہی ہے اسوجہ سے
 زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ
 میں وہ جسے محبت زیادہ کر لیا
 شکر سے بچا تاہو اسلئے کہ عارفان
 میں شکر ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے

ہو جاتی ہے اور بعد کی بعض عارفوں نے اپنے شاگرد
 توبہ تو مقصود ہی ہے اسوجہ سے
 زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ
 میں وہ جسے محبت زیادہ کر لیا
 شکر سے بچا تاہو اسلئے کہ عارفان
 میں شکر ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے

چند روزی که در آنجا بودم

[illegible][illegible]

[illegible]

قبلہ روح قبلی کی تحیہ و تحجید کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجے اور کہے تو نے فرمایا ہر اور پیر اور قول پیرا ہر دلو انہم
اذ ظالموا القسم جاؤں کہ استغفرو اللہ واستغفر لہم الرسول و آلہ اللہ ثواباً جیسا کہ ہے یہ ارشاد و مشا و تیرے امر کی اطاعت کی اور تیرے ہی کے
پاس آئے اور اسکو نیری جناب میں اپنے گناہوں کے باب میں جھکے ہو مجھ سے ہماری پیچھے کوئی جاتی ہو اپنا شفیع کیا ہم اپنی نوزشوں سے تائب ہیں اور اپنی
خطاؤں اور تقصیرات کے مقرر تھی پس ہماری توبہ قبول کر اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے باب میں منظور فرما اور اس حق و منزلت
کی بدولت جو تیرے نبی کریم کو تیرے پاس حاصل ہو چکو رتبہ بلند عنایت فرما بھیجے اللہم اغفر لہما جبرین والا انصار و اعظم لنا ولاخواننا الذین سبقتونا
بالایمان اللہم لا تجعلہ آخر الحد من قبرینیک ومن حرک یا ارحم الراحمین بھر و دقتہ میں جاوے لینے درمیان قبر شریف اور منبر کے جو جگہ پر اس میں جاکر و دین
پڑھے اور جتنی ہو سکے سب سے دعا مانگے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قبری و منبری روضہ من ریاض الجنۃ و منبری علی حوضی اور منبر کے
پاس دعا مانگے اور مستحب یہ ہے کہ اپنا ہاتھ نیچے کے زمانہ یعنی پایہ پر رکھے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کی حالت میں اپنا ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے
اور مستحب ہے کہ جہات کے روز قبل احد کو جاوے اور ہمدان کی قبروں کی زیارت کرے یعنی صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر زیارت کو باہر جاوے اور ظہر
بچھر مسجد شریف میں پڑھے تاکہ کوئی نماز فرض کی جماعت مسجد شریف میں فوت نہ ہوے پاوے اور مستحب ہے کہ ہر روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے
کے بعد بیعت میں جاوے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے اور اسی میں قبر حضرت امام زین العابدین اور حضرت
امام باقر اور حضرت امام جعفر علیہ السلام کی ہر آنکے زیارات سے مشرف ہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مسجد میں نماز پڑھے اور حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اور حضرت صفیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو بھی کی قبروں کی زیارت کرے کہ سب بیعت میں ہیں۔ اور مستحب ہے کہ ہر شنبہ کے روز مسجد قبا
میں جاکر نماز پڑھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے گھر سے نکل کر مسجد قبا میں آوے اور اس میں نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک عمرہ کے
برابر ہوگا۔ اور جہاں اریس کی زیارت کرے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک اس میں ڈالا ہے یہ کونان مسجد قبا کے مقفل ہر آنکے
پانی سے دھو کر کے پیر پیرے اور مسجد فتح میں جاوے جو خندق پر ہی اسی طرح سب مساجد اور زیارات کو جاوے اور کہتے ہیں کہ سب زیارات
اور مسجدین مدینہ پاک کی تیس ہیں اور دہان کے باشندے انکو جانتے ہیں تو جب قدر پر جا کے وہاں کا قصد کرے اور اسی طرح جن کنوؤں سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم دھو کر کیا کرتے تھے انہیں جاوے اور طلب شفا کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرک سمجھ کر انکے پانی سے سناوے اور پیر پیرے اور
وہ سات کنوین ہیں۔ اور اگر باوجود رحمت کا حق۔ ادا کرے کہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے کہ تو اسکا بہت بڑا ثواب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
لا یصیر علی لاواکنا و شدۃ احد الا کنت استغیا لوم القیامۃ اور فرمایا من استطاع ان یوت بالمذنیہ فلیت فانہ لن یوت بہا احد الا کنت استغیا لوم القیامۃ
یعنی جب اپنے کاموں سے فارغ ہوے اور مدینہ سے نکلنے کا قصد کرے تو مستحب ہے کہ قبر شریف کے پاس آوے اور دعا سے زیارت حسب مذکورہ بالا بچھر
پڑھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ بچھر حضرت کی زیارت سے مشرف ہونا نصیب کرے اور اپنے سفر
میں سلامت رہے کی دعا مانگے بچھر جو تھے روضہ میں در کستین نماز پڑھے اور یہ جگہ مسجد کے اندر مقصورہ زیادہ ہونے کے پیشتر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے کا مقام ہے جب مسجد سے باہر نکلے تو اول بابا یاں یاؤن باہر رکھے بچھر دس یاؤن باہر نکالے اور کہے اللہم صل علی

میرے گناہ دور کر اور میرے سوسوسے سلاستی کو تیرے ہر کار اور کلمہ اپنے اہل در و وطن میں پہنچا سلاستی کے ساتھ آسان کر اور رحم اور رحمت میں

مشائخ الزکوان نے حقیقت اپنا کیا کیا
انکے پاس سے بچھر اللہ تعالیٰ سے شفا مانگے
میں انکو نصیب ہوا تو اسکا بہت بڑا ثواب ہے
اور اگر باوجود رحمت کا حق۔ ادا کرے کہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے کہ تو اسکا بہت بڑا ثواب ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
لا یصیر علی لاواکنا و شدۃ احد الا کنت استغیا لوم القیامۃ اور فرمایا من استطاع ان یوت بالمذنیہ فلیت فانہ لن یوت بہا احد الا کنت استغیا لوم القیامۃ
یعنی جب اپنے کاموں سے فارغ ہوے اور مدینہ سے نکلنے کا قصد کرے تو مستحب ہے کہ قبر شریف کے پاس آوے اور دعا سے زیارت حسب مذکورہ بالا بچھر
پڑھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ بچھر حضرت کی زیارت سے مشرف ہونا نصیب کرے اور اپنے سفر
میں سلامت رہے کی دعا مانگے بچھر جو تھے روضہ میں در کستین نماز پڑھے اور یہ جگہ مسجد کے اندر مقصورہ زیادہ ہونے کے پیشتر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے کا مقام ہے جب مسجد سے باہر نکلے تو اول بابا یاں یاؤن باہر رکھے بچھر دس یاؤن باہر نکالے اور کہے اللہم صل علی

Handwritten text at the top of the page, likely a title or header.

Handwritten text in the main body of the page, consisting of several lines of script.

Handwritten text in the lower section of the page, continuing the script.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or concluding remarks.

Handwritten text at the very bottom of the page, likely a date or reference.

Vertical handwritten text on the left margin, providing additional commentary or notes.

اور اس کے بعد پانچ تہیں۔ نو جو شخص حج کرنے پر اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسے ہو تو اس کو اجرت لینے کا مضائقہ نہیں یعنی اس واسطے اجرت لینے سے کہ حج بوجہ طاعت ہے۔ دیارت پر قادر ہو جاوے اور حج ایسے نہ کرے کہ مزدوری ملے جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت لینے لیتی تھیں کہ اپنے بچہ کو دودھ دے بھی پلا دیں اور انکا حال بھی لوگوں پر مشتبہ رہے ادب دوم یہ کہ خدا کے دشمنوں کو چٹی دیکر بد و نہ ہو پناوے۔ اور بد لوگ مکہ معظمہ کے امیرون اور عرب کے سرداروں میں سے ہوتے ہیں کہ راہوں میں بیٹھ کر مسجد حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کا دنیا ظلم یہ بد ذکرنا اور اسباب ظلم کو اپنے لیے مہیا کرنا ہی تو خود بخود اپنی جان سے انکی امانت کی اسلیے اس جٹی سے بچے رہنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہیے اور اگر منوسے تو بعض ظالم فرماتے ہیں کہ حج افضل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی امانت کرنے سے بہتر ہے کہ یہ ظلم ایک بدعت تو ایجاد ہی اسکی اعلیٰ کرنے میں یہ خرابی ہو کہ وہ ایک دستور عام ہو جاوے گا اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کو ذلت اور خواری ہو کہ جزیرہ دنیا بڑا ہی اور واقع میں جو بزرگ نے فرمایا درست ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جٹی جیسے بھری جاتی ہے اور دینے میں ہم مضطرب ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر بیٹھا رہے یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کو کھانا پیتا دیکھتے ہیں اسی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقرائے لباس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس اضطراب کی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہے ادب سوم قوشہ زیادہ لینا اور بدولتگی اور اسراف کے بخوشی خاطر بیانہ روی کے طر پر دنیا اور خرب کرنا ہے اور اسراف سے ہماری غرض یہ ہے کہ عمدہ کھانے کھاوے اور اقسام آسائش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح انہی کو اختیار کرے اور داد و دہش کی کثرت سے اسراف نہیں ہونا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں اور راجح میں قوشہ کا دے دینا خدا سے تعالے کی راہ میں خرب کرنا ہے جس میں ایک درم سات سو کے برابر ہوتا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی آدمی کے کرم میں سے ہے کہ سفر میں قوشہ اچھا رکھے اور فرمایا کرتے کہ حایوں میں سے افضل وہ ہے جسکی نیت سب سے خالص تر اور نفقہ پاکیزہ اور یقین بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حج المبرور لیس اجرًا والا جنتہ افضل بارسول اللہ ما راجح فقال طیب الکلام واطعام الطعام ادب چہارم فحش اور بدکاری اور لڑائی کا کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالے فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج رفث میں سب طرح کے کلام لغو اور فحش داخل ہیں اور عورتوں سے بائین اور چیل کرنی اور صحبت کی حالت اور اسکے لوازم کو ذکر کرنا بھی اسی میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق ہمبستری کا ابھرتا ہے جو ممنوع ہے اور ممنوع بات کا شوق دلانے والی چیز بھی ممنوع ہوتی ہے اور فسوق خدا سے تعالے کی طاعت سے باہر کھنا ہے کسی طرح کا ہو اور جدال اسکو کہتے ہیں کہ خصومت اور بات کاٹنے میں یہاں تک سب انداز کرے کہ کینہ کا موجب ہو اور درست ہمت میں پریشانی آجاوے اور حسن خلق کے مخالف ہے حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج میں فحش کے اسکاچ خراب ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کرتے اور کھانا کھانے کو حج کے مقبول ہوئے ہیں فرمایا ہے اور بات کاٹنا طیب کلام کے مخالف ہے ایسے ضرور ہوا کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ بارون بہ بیت اعراض نہ کرے بلکہ جتنے بیت اللہ کے جائے وائے ہوں سب سے دبار رہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حسن خلق ہی نہیں بلکہ کسی کو ایذا نہ دے بلکہ یہ کہ اور کی ایذا برداشت کرے۔ اور بعض کا قول ہے کہ سفر کو اسی لیے سفر کرتے ہیں کہ وہ آدمیوں کے اخلاق کو ظاہر کرے۔ اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلان شخص سے واقف ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تو کبھی ان کے ساتھ سفر نہیں کرے گا جس سے مکرم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اسنے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری دانست میں تو ان کے ساتھ سفر نہیں کرے گا۔ اور ادب پنجم یہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ نہایت افضل ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹو پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے حسنات میں سے سات سو حسنات ملتے ہیں اننے کسی نے بوجھا کہ حرم کے حسنات کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر اور راستہ کی نسبت کراعال حج میں اور مکہ سے

حج میں ۱۲ روز کا حج ہے اور اس کے بعد پانچ تہیں۔ نو جو شخص حج کرنے پر اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسے ہو تو اس کو اجرت لینے کا مضائقہ نہیں یعنی اس واسطے اجرت لینے سے کہ حج بوجہ طاعت ہے۔ دیارت پر قادر ہو جاوے اور حج ایسے نہ کرے کہ مزدوری ملے جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت لینے لیتی تھیں کہ اپنے بچہ کو دودھ دے بھی پلا دیں اور انکا حال بھی لوگوں پر مشتبہ رہے ادب دوم یہ کہ خدا کے دشمنوں کو چٹی دیکر بد و نہ ہو پناوے۔ اور بد لوگ مکہ معظمہ کے امیرون اور عرب کے سرداروں میں سے ہوتے ہیں کہ راہوں میں بیٹھ کر مسجد حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کا دنیا ظلم یہ بد ذکرنا اور اسباب ظلم کو اپنے لیے مہیا کرنا ہی تو خود بخود اپنی جان سے انکی امانت کی اسلیے اس جٹی سے بچے رہنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہیے اور اگر منوسے تو بعض ظالم فرماتے ہیں کہ حج افضل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی امانت کرنے سے بہتر ہے کہ یہ ظلم ایک بدعت تو ایجاد ہی اسکی اعلیٰ کرنے میں یہ خرابی ہو کہ وہ ایک دستور عام ہو جاوے گا اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کو ذلت اور خواری ہو کہ جزیرہ دنیا بڑا ہی اور واقع میں جو بزرگ نے فرمایا درست ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جٹی جیسے بھری جاتی ہے اور دینے میں ہم مضطرب ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر بیٹھا رہے یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کو کھانا پیتا دیکھتے ہیں اسی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقرائے لباس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس اضطراب کی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہے ادب سوم قوشہ زیادہ لینا اور بدولتگی اور اسراف کے بخوشی خاطر بیانہ روی کے طر پر دنیا اور خرب کرنا ہے اور اسراف سے ہماری غرض یہ ہے کہ عمدہ کھانے کھاوے اور اقسام آسائش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح انہی کو اختیار کرے اور داد و دہش کی کثرت سے اسراف نہیں ہونا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں اور راجح میں قوشہ کا دے دینا خدا سے تعالے کی راہ میں خرب کرنا ہے جس میں ایک درم سات سو کے برابر ہوتا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی آدمی کے کرم میں سے ہے کہ سفر میں قوشہ اچھا رکھے اور فرمایا کرتے کہ حایوں میں سے افضل وہ ہے جسکی نیت سب سے خالص تر اور نفقہ پاکیزہ اور یقین بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حج المبرور لیس اجرًا والا جنتہ افضل بارسول اللہ ما راجح فقال طیب الکلام واطعام الطعام ادب چہارم فحش اور بدکاری اور لڑائی کا کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالے فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج رفث میں سب طرح کے کلام لغو اور فحش داخل ہیں اور عورتوں سے بائین اور چیل کرنی اور صحبت کی حالت اور اسکے لوازم کو ذکر کرنا بھی اسی میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق ہمبستری کا ابھرتا ہے جو ممنوع ہے اور ممنوع بات کا شوق دلانے والی چیز بھی ممنوع ہوتی ہے اور فسوق خدا سے تعالے کی طاعت سے باہر کھنا ہے کسی طرح کا ہو اور جدال اسکو کہتے ہیں کہ خصومت اور بات کاٹنے میں یہاں تک سب انداز کرے کہ کینہ کا موجب ہو اور درست ہمت میں پریشانی آجاوے اور حسن خلق کے مخالف ہے حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج میں فحش کے اسکاچ خراب ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کرتے اور کھانا کھانے کو حج کے مقبول ہوئے ہیں فرمایا ہے اور بات کاٹنا طیب کلام کے مخالف ہے ایسے ضرور ہوا کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ بارون بہ بیت اعراض نہ کرے بلکہ جتنے بیت اللہ کے جائے وائے ہوں سب سے دبار رہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حسن خلق ہی نہیں بلکہ کسی کو ایذا نہ دے بلکہ یہ کہ اور کی ایذا برداشت کرے۔ اور بعض کا قول ہے کہ سفر کو اسی لیے سفر کرتے ہیں کہ وہ آدمیوں کے اخلاق کو ظاہر کرے۔ اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلان شخص سے واقف ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تو کبھی ان کے ساتھ سفر نہیں کرے گا جس سے مکرم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اسنے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری دانست میں تو ان کے ساتھ سفر نہیں کرے گا۔ اور ادب پنجم یہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ نہایت افضل ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹو پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے حسنات میں سے سات سو حسنات ملتے ہیں اننے کسی نے بوجھا کہ حرم کے حسنات کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر اور راستہ کی نسبت کراعال حج میں اور مکہ سے

۱۰۴

[illegible]

اور ہمیں وجہ انحراف علی اللہ علیہ وسلم نے خاص حج کے باب میں ارشاد فرمایا تھا لیسکے کچھ متغیر اور قارہ الفاطمہ نماز اور روزہ وغیرہ میں ارشاد فرمایا
اور ان سب کو خواہش حکمت الہی کی یہ ہوں کہ خلق کی نجات کو انکے ایسے اعمال سے وابستہ کرے جو انکی طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ نجات کی
باک شرع کے اختیار میں رہے تاکہ اپنے اعمال میں الفیاد کے طریق اور عبادت کی مقتضیات پر نہ دو کریں اسی لیے ضرور ہوا کہ جن اعمال کی وجہ سے
ہر عقلوں کو راہ میں ملتی وہ تکرار نفوس کے باب میں سب عبادتوں میں سے کامل تر ہوں کیونکہ نفوس کو متغیر سے طبع اور اخلاق سے بغیر نا علمی کا متنا
ہو اور مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا کمال ان اخلاق عجیب سے انفسوں کا تعجب کرنا اسی سبب سے پیدا ہوا کہ انکو عبادات کے اسرار سے غفلت ہو اور
اس قدر بیان کرنا مصلحت کے لیے انکے سمجھانے کے لیے انشاء اللہ کافی ہو اور شوق اس بات کے سمجھنے اور نشان لینے کے بعد ابھرتا ہے کہ مگر خدا سے عزوجل
کا ہی اور اسے اسکو بادشاہی دربار کی طرح بنایا ہے تو جو اس دربار کا قصد کرنا ہے وہ خداوند کریم کا قصد اور زیارت کرنا ہے اور جو شخص دنیا میں اس گھر
کا قصد کرنا ہے وہ دنیا میں اسکی زیارت متعلق ہے اور مقصود زیارت یعنی دیکھنا و دیدار الہی کا مینا و حسین میں لغیب ہے اس سبب سے کہ دنیا میں آنکھ کو بوجہ
مقصود اور دنیا کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار الہی کے لئے کو قبول کرے اور اسکی تاب لاسکے اور آخرت میں اسکو ایسا ہی مدد ملیگی اور غیر دنیا سے محفوظ
رہیگی اس لیے استعداد نظر اور دیدار کی ہو جاوے گی لیکن تاہم بوجہ دنیا کی غلبہ کے قصد کرنے اور اسکی طرف دیکھنے کے بموجب وعدہ خداوند کریم کے اسکو
استحقاق ربانیت کے دیدار کا ہو جاوے گا اب ظاہر ہے کہ شوق دیدار الہی اسکی سبب کا لینے دیدار کتبہ کا شائق کر دینا علاوہ ان میں عاشق کو مستحق کی
طرف متوجہ چیز کی رغبت ہو ہی کرتی ہے اور کعبہ خدا یتاے کی طرف متوجہ ہو تو بالضرور آدمی کو صرف اسی نسبت کے لحاظ سے اسکا مشتاق ہونا چاہیے
اور تو اسب کثیر مزین کے حاصل کرنے کو قطع نظر کرنا چاہیے اور ارادہ کے باب میں یہ جانے کہ میں نے اپنے مگر دالون اور وطن کے جدا ہونے کا
اور شہوات اور لذات علیہ رہنے کا قصد اس غرض سے کیا ہے کہ زیارت خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں پس اپنے دل میں خانہ کعبہ اور ربانیت کی
قدیمت بڑی سمجھے اور یہ جانے کہ میں نے ایک بڑے رفیع الشان امر کا ارادہ کیا ہے جسکا معاملہ خطرناک ہے اور جو کوئی بڑی بات کا طالب ہو نا ہے وہ بڑے
خطرے میں پڑتا ہے اور چاہیے کہ اپنے ارادہ کو خالص اللہ کے لیے کر دے اور بیا اور شہرت سے دور رکھے اور خوب دل میں نشان لے کہ ارادہ
اور عمل میں سے بچر خالص ہے اور مقبول ہونگا اور نہایت نفو اور بڑی بات ہے کہ آدمی قصد تو بادشاہ کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود انکے سوا دوسرا
ہو ایسے اپنے دل میں ارادہ کو اخلاص کے ساتھ درست کر لینا چاہیے اور اخلاص کی صورت یہ ہے کہ جن باتوں میں رہا اور شہرت ہو کہنے نہ کرے کہ
پس ضرور ہوا کہ جو چیز اعلیٰ اور مستزاد اسکو آدمی سے بدنے سے آخر کرے اور قطع غلطی کے معنی یہ ہیں کہ حقوق حقداروں کے حوالہ کرے اور
سب گناہوں سے توبہ خالص خدا یتاے کے لیے کرے اس لیے کہ جو مسئلہ ہے وہ ایک علاقہ ہے اور ہر ایک علاقہ البیاض جیسے کوئی قریحہ ہوا ہو اور
گرمیاں بکڑیوں کہتا ہو کہ لو کہان جانا ہے کیا شہنشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ اسکے امر کو اپنے گھر میں بجا نہیں لاتا اسکو حقیر جانتا ہے کہ
تعمیل نہیں کرنا کیا تجھے غرض نہیں آتی کہ اسکے سامنے بندہ نگار کی طرح جانا ہے تاکہ تجھے ہٹا دے اور قبول نہ کرے اگر تجھے اپنی زیارت کے
قبول ہونے کی رغبت ہو تو اسکے حکم کی تعمیل کر اور حقوق جو ظلم سے لیے ہوں واپس کر اور اول سب گناہوں سے توبہ کر اور اپنے دل کا علاقہ اور
طرف التفات کرنے سے قطع کرنا کہ تو اسکی طرف اپنے دل کے چہرے سے منوجہ ہر جہت طرح کہ ظاہر حال ہے تو اسکے گھر کا متوجہ ہو اور اگر تو ایسا نہ کرنا
تو اپنے سفر سے تنگ بجز اسکے کہ ابتدا میں برج اور مشقت ہو اور انجام کو مردود ہونا اور نکالنا ناجائز ہے ہوا کچھ وصول ہوگا۔ اور وطن سے
علاوہ کو ایسی طرح منقطع کرے جیسے کوئی دواں سے اٹھا جانا ہو اور فرض کرے کہ پھر لوٹ کر نہ آوے گا اور اپنے اہل و فرزند کے لیے وصیت لکھے
کہ مسافر ہوں موت ہوتا ہے بجز اس شخص کے کہ خدا بچا دے اور فرج کرنے کے لیے علاقوں کو قطع کرنے وقت یہ یاد کرے کہ سفر آخرت کے
لیے بھی بچوٹ جاوے گی اس لیے کہ یہ سفر غریب اسکے چلا آتا ہے اور فرج میں جو کچھ کرے اس سے سفر آخرت کی آسانی کی طرح کرے
کہ قرار گاہ اور بازگشت دہی ہے اسی لیے چاہیے کہ سفر فرج کی تیاری کرتے میں سفر آخرت کو دھجے اور توشہ کو حلال کرے دھو نہ جانا چاہیے اور

حج اسکا حرم اور نہایت کثرت میں گذری

تو بیوش ہو کر سواری پر سے گرنے اور چھ کے پورا کرنے تک یہی کیفیت آپ کی رہی۔ اور احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان رازی کے ساتھ تھا جب آنحضرتؐ نے احرام باندھا تو ایک میل تک اسی طرح چلے گئے اور بیک نہ کیا پھر انگوش آگیا اور رفاقتہ کے بعد فرمایا کہ یا احمد! اللہ تعالیٰ نے حضرت کو علی علیہ السلام کو وحی پہنچائی کہ تم میرے قتل کے خالوں سے کہدو کہ میرا ذکر کم کرین کیونکہ ان میں سے جو جھکویا کرنا ہو میں نہ کھولتے کے ساتھ ذکر کرتا ہوں اور احمد بن حنبلہ نے ایسا سننا کہ جو شخص بوجہ ناجائز حج کرتا ہو اور بیک کہتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہو لایک ولا سعید یک حتی تروا فی بیک تو ہم بھی حجت نہیں اس سے کہ میں جھکوی نہ کہا جاوے اور بیک کہنے والا جب میقات میں بیک پکار کر گئے اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کی پکار کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے فرمایا جو داؤن فی الناس بالحق تو دعویٰ کرے کہ صور کے پٹکنے سے لوگ اسطرح پکارے جائینگے اور قرون سے انکار میزان قیامت میں جمع ہونگے اور اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دینگے اور انکی بہت سی قسمیں ہونگی کوئی مقرب ہونگے کسی پر غصہ ہوگا بعض مقبول ہونگے اور بعض مردود اور بدنامین خوف ورجا کے درمیان مردود ہونگے جیسے میقات میں حاجیوں کو تردد ہوتا ہو کہ معلوم نہیں حج کا پورا کرنا اور اسکا مقبول ہونا میر ہوگا کہ نہیں اور یہ کہ میں داخل ہونے کے وقت یہ دعویٰ کرے کہ اب حرم مامون میں پہنچ گیا اور خدا سے دعا ہے کہ اس میں داخل ہونے کی بدولت عذاب سے محفوظ رہے گا اور اس بات کا خوف کرے کہ مبادا قرب کا اہل اگر میں ہوں تو حرم میں آنے سے گناہگار اور مستحق غضب و عتاب ہوگا کہ سب وقتوں میں رجا غالب ہوئی نہ چاہیے کہ اسکا کرم عام ہو اور خدا تعالیٰ کی شرافت نہایت بڑی اور اسے کے حق کی رعایت کیا ہی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ اسے اور دہائی دینے والے کی حرمت تلف نہیں کیا کرتے اور کعبہ پر نظر کرنے کے وقت اسکی عظمت دل میں حاضر کرے اور فرض کرے کہ گویا رب الہیت کو دیکھ رہا ہوں اور توقع کرتے کہ خدا سے دعا ہے کہ اسطرح اپنے بیت عظیم کا دیکھنا روزی کیا ہو اسطرح اپنی ذات پاک کی طرف دیکھنا نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اسنے ایسے مرتبہ پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے زمرہ میں داخل فرمایا اور اسوقت یہ بھی دعویٰ کرے کہ قیامت میں سب لوگ جنت کی طرف متوجع ہوں گے اس میں داخل ہونے کے اسطرح جھکنے پھرنے کے دوفریں ہو جائینگے کہ بعض کو تو اجازت اندر چلنے کی ہوگی اور بعض کو باہر جانے سے روک دیا جائیگا جیسے حاجیوں کے دوفریں میں کہ بعض کا حج مقبول ہو اور بعض کا نا منظور اور جو احوال حج میں پیش آوے اسکو دیکھ کر موت آخرت کی یاد سے غفلت نہ کرنی چاہیے اسلیے کہ حاجیوں کے سب حالات پر آخرت کے حالات و حالات کرتے ہیں اور کعبہ کے طواف کو نماز تصور کرنا چاہیے اسی لیے دل میں طواف کے وقت تعظیم اور خوف اور رجا اور محبت کو اسطرح حاضر کرنا چاہیے جیسا کہ باب اسرار الصلوٰۃ میں ہم مفصل لکھا ہے۔ تو خج ہو کہ آدمی طواف کی جہت سے ان مقرب فرشتوں کے مشابہ ہو جائے جو عرش کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اور تم یہ مت خیال کرنا کہ طواف سے مقصود یہ ہو کہ جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے بلکہ مقصود یہ ہو کہ آدمی کا ذکر دل رب الہیت کا طواف کرے یہاں تک کہ ذکر کا آغاز اور انجام اسی پر ہو جیسے طواف کی ابتدا اور انتہا بیت پر ہوتی ہو۔ اور جانا چاہیے کہ عمدہ طواف دل کا طواف اور حضرت ابوہریرہؓ کے ہواور خانہ کعبہ عالم ظاہری میں اس دربار کا نمونہ ہو کیونکہ وہ عالم باطنی میں ہواور آنکھ سے محسوس نہیں ہوتا جیسے عالم ظاہری میں بدن ال کا نمونہ ہو کہ دل عالم غیب میں ہواور آنکھ سے نہیں محسوس ہوتا اور یہ بھی جان لو کہ عالم ظاہری عالم غیب کا زمرہ ہے اس شخص کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دروازہ اُسکے لیے کھول دے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہوا اس قول میں کہ بیت المعمور آسمان میں کعبہ کے مقابل ہواور فرشتے اُسکے کواں اسطرح کرتے ہیں جیسے انسان کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور چونکہ اکثر خلق کا رتبہ اس جیسے طواف سے قاصر ہوتا لہذا اپنے مقدیر بزرگان فرشتوں کی مشابہت کے لیے اُنکو حکم ہوا اور وعدہ اُسے ہو گیا کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت کرے وہ اُنہیں میں سے ہوگا اور جو شخص فرشتوں کے سے طواف نہ پاوے اور نہ ایسا شخص ہو کہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ اُسکی زیارت اور طواف کرنا ہو چاہیے بعض مساکین و دلوں سے بعض اولیاء اللہ کا حال ایسا ہی دیکھا ہوا اور جہاں سود کو بوسہ دینے کے وقت یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اُسکی طاعت پر ہیبت کرتا ہوں اور اب ارادہ نہ پختہ کرے کہ اس عمدہ کو پورا کرے کیونکہ جو شخص ہیبت میں دغا کرتا ہو مستحق غضب ہوتا ہو

۱۲۳۱ھ میں جو اس وقت تک کہ اس نے اس کتاب کو لکھا تھا اس وقت تک کہ اس نے اس کتاب کو لکھا تھا

هسته درخت در یک سده هفتاد و پنج ساله

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

رجوع کیا اور اس طرح انکو خبر دی تفادیرا نامہ سمعنا قرآننا عجبا نقی الی الرشید فامنا به ولین یشرک برئنا اعدا۔ جو اسپر ایمان لایا میری صاحب توفیق
 اور جو اسکا قائل ہے ازل تصدیق جسٹہ اسپر تکت کیا اسکو تہایت علی اور جسٹہ اسکے بموجب علی کیا اسنے سعادت و فلاح پائی اور از انجا کہ اللہ تعالیٰ
 اسنے اسکے باب میں یہ ارشاد فرمایا انھن نزلنا الذکر انالہما فظنون۔ اور دونوں اور مصاحف میں اسکے محفوظ رہنے کا سبب روزمرہ کی تلاوت اور اسکے
 ادب و شہرہ کی رعایت اور اسمن کے اعمال باطنی اور قلوب ظاہری کی محافظت اور اسی نظر سے ان امور کا بیان کرنا ضروری ہوا چنانچہ اسلوب میں یہ سبب مقصود بیان ہو چکا
 فصل اول قرآن مجید اور اس کے پڑھنے والوں کی فضیلت اور اسکی تلاوت میں تصور کرنے والوں کی بڑائی میں اس فصل میں دو بیان ہیں
 بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے پھر یہ جائے کہ کسیکو مجھ سے زیادہ ملا ہوگا
 تو وہ اس چیز کو چھوٹا جانیکا جسکو خدا تعالیٰ نے بڑا کیا ہو اور فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی شیخ خدا تعالیٰ کے نزدیک قرآن سے بھوکرم تب میں نہیں ہو کوئی
 شیخ ہو اور نہ فرشتہ اور نہ کوئی دوسرا شخص اور فرمایا کہ اگر بالفرض قرآن مجید چھڑے میں جو تو اسکو آگ دلیگی اور فرمایا افضل عبادۃ الہی تلاوة القرآن۔ اور فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کے پیدا کرنے کے ہزار برس پیشتر سورہ طہ اور یس پڑھی جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ وہ است خوش نصیب ہو جسپر یہ
 روزنیکا اور خوشحالی ہو ان دونوں کو جو اسکو یاد کرے اور ان زبان کو جو اسکو پڑھ سکے اور فرمایا حیر کم من لقلم القرآن و علمہ۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا
 کہ جس شخص کو قرآن کا پڑھنا مجھ سے سوال کرے اور نہ مانگے سے روکنا ہو میں اسکو شکر گزاروں کے قلوب سے بہتر عنایت کرتا ہوں اور فرمایا کہ قیامت
 کے دن تین شخص بیشک اسود کے ٹیلوں پر ہونگے نہ انکو خوف ہوگا اور نہ اٹنے حساب لیا جائیگا یہ ان تک کہ لوگوں کے درمیان کے معاملہ سے
 فراغت ہوں ان میں سے ایک وہ شخص ہو جسے قرآن خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پڑھا اور لوگوں کا اہام ہوا اور وہ اس سے خوش رہے اور فرمایا
 اہل القرآن اہل اللہ خاصتہ۔ اور فرمایا کہ یہ دل لہے کی طرح سے رنگ کھا جائیگا کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکی جلالت کیا چیز ہو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت
 اور موت کو یاد کرنا اور فرمایا اللہ ارشاد انالی قادی القرآن من صاحب القیۃ قیۃ۔ اور اتنا اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابوامامہ باہلی نے
 فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور یہ اسکے ہونے قرآن تکوینا طہ میں نہ فالین یعنی اسپر سبت کر کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ اسکی کرم
 عذاب نہیں کرتا جو قرآن کا نفرت ہو اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن کو تحصیل کرو کہ اس میں اگلوں پچھلوں کا
 علم ہے اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ قرآن کو پڑھو کہ تم اسکے ہر حرف پر خوش نیکوین کا قلوب ملیگا اور تین یہ باتیں کہ تاکہ اہم ایک حرفت ہو بلکہ اہم
 ایک حرفت ہو اور لام و سیر اور میم پسر۔ آدنیہ بھی انکا قول ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنے نفس سے درخواست کرے تو قرآن
 ہی کی کہے اس لیے کہ اگر قرآن سے محبت رکھتا ہوگا اور قرآن اسکو اچھا معلوم ہوتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسکو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
 وسلم سے محبت رکھتا ہوگا اور اگر قرآن سے بغض رکھتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہوگا۔ اور
 عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت جنت کا ایک درجہ ہے اور تمہارے گھر دن کا چراغ ہو اور یہ بھی
 سنایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اسکے دونوں پہلو میں بقوت منہ سج ہو جاتی ہو متافرق ہوتا ہو کہ اس پر وحی نہیں آتی۔ اور حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر کے لوگوں پر وسیع ہو جائے اور اسکی خیر بہت ہو جاتی ہو
 اور فرشتے اس میں آتے ہیں اور شیطان اس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہو
 اور اسکی خیر سب کم ہو جاتی ہو اور فرشتے اس میں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آمو جو ہوتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اے نبی جن جیسے دن سے تقرب کے طالب تیرا قرب حاصل کرتے ہیں
 ان میں سے افضل کون سی جیسے روز فرمایا کہ اے نبی اس سے افضل میرے کلام سے تقرب چاہتا ہو میں نے عرض کیا کہ اے نبی سچنے کے ساتھ
 یا بدون سچنے حکم ہو کہ دونوں طبع سے۔ اور امام محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب آدمی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ

نے پہلے تھے وہ قرآن مجید کو اپنے پروردگار کے فرمان سمجھتے تھے کہ رات کو ان کے معنی سوچتے تھے اور دن کو ان کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ
 نے فرمایا کہ قرآن لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے بموجب عمل کریں لوگوں نے اس کے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرا لیا ہے کہ ایک شخص شروع سے
 آخر تک قرآن پڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حرف بھی اُس سے نہیں رہتا کہ اس کے بموجب عمل نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن عمرؓ اور جندب رضی اللہ
 عنہما کی حدیث میں ہے کہ ہماری اتنی عمر ہوئی ہم میں سے کسی کو ایمان قرآن سے پیشتر رحمت ہوتا تھا کہ جب آنحضرتؐ صلعم پر نازل ہوتی تھی تو وہ
 اس سورۃ کے حلال اور حرام کو سیکھتا اور امرا و زجر سے واقف ہوتا اور جس مقام پر توقف چاہتے اسکو ہاتھ پیر پھینا ایسے لوگ دیکھ کر انہیں سے
 کسی کو قرآن ایمان سے پیشتر ملتا ہے کہ لوط سے لیکر آخر تک پڑھ جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں امر اور نہج کی کوئی آیتیں ہیں اور نہ تو کس جہاننا سب
 ہی گناہ سنی کا نشانہ جاتا ہے اور تو ریت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آئی کہ اگر تو راہ
 میں ہوتا ہے تو کسی تیرے بھائی کا خطیرے پاس آتا ہے تو راہ سے کنارہ چل کر بیٹھ جاتا ہے اور خط کو پڑھتا ایک ایک حرف پڑھتا ہے
 اگر اس میں سے کوئی مطلب تجھ سے نہیں رہتا تو پھر اسے جو تجھ پر اپنی کتاب اتاری تو دیکھ تیرے لیے کیسا قفل کو مشرح فرمایا اور کس طرح
 ایک بات کو کئی کئی دفعہ ذکر کیا اس لیے کہ تو اسے طول اور غرض کو بھیگا مگر تو اُس سے روگردانی کرتا ہے بلکہ میں تیرے نزدیک تیرے
 کسی بھائی سے بھی گیا گذرا کہ اس کے خط کو غور سے پڑھنے اور میری کتاب کو بے پروائی سے اے میرے بندے اگر تیرا کوئی بھائی تیرے پاس بیٹھتا
 ہے تو تو اس کی طرف تمام توجہ التفات کر کے بہہ تن اس کی گفتگو سنتا ہے اور اگر کوئی بول اٹھتا ہے تو یا کوئی اور کام جھگویش ہوتا ہے تو تو اس سے
 اشارہ کر دیتا ہے کہ ٹھہرو اور کیوں میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے باقیں کرتا رہوں اور تو اپنے دل سے میری طرف منہ کر دے اور ان
 کیا میری قدر اپنے خط کو دیکھ اپنے کسی بھائی کے برابر بھی نہیں کرتا

دوسری فصل تلاوت کے ظاہری آداب کے بیان میں اور وہ دس ہیں۔ ادب اول قاری کے حال میں ہے کہ با وضو اور دھاب اور وضو
 کی صورت پر ہو کھڑا ہو یا بیٹھا اور قبلہ رخ کروں چھٹکائے ہونہ جواز نہ ہونہ تکلیف لگائے نہ تکرر کی صورت پر بیٹھا ہو اور تنہا اسطرح بیٹھنے جیسے استاد
 کے سامنے بیٹھتے ہیں اور سب حالتوں سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کو نماز کے اندر پڑھتا ہے کہ مسجد میں پڑھتے کہ یہ تلاوت افضل اعمال میں سے ہے اور اگر
 حکام مجید کو سب وضو لیت کر پڑھنا سب بھی خوب تو لیکنا لیکن یہ خوب نہیں لگا چھ وضو سے بھرے ہو کر ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ
 یا یاد و قد واد علی جنوہم ویتفکرون فی خلق السموات والارض۔ اس آیت میں تفریع سب حالتوں کی فرمائی مگر قیام کو اول کر فرمایا ہے کہ جب
 توجہ کو اس کے بعد لینے کو حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کرے اسکو ہر حرف کے بدلہ میں تلوین کیون کا ثواب
 ہوگا اور جو شخص نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھے اسکو ہر حرف پر پچاس نیکیوں کا ثواب ہوگا اور جو شخص نماز میں نہ ہو اور وضو سے قرآن پڑھنے
 کو پیش کا ثواب پانچ سو اور اگر بے وضو پڑھنا تو دس نیکیاں ملینگی۔ اور رات کو اگر قیام ہو تو سب میں بہتر اور رات کے وقت دل کو بھروسہ
 خوب ہوتی ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدوں کی کثرت دن کو ہوتی ہے اور زیادہ کھڑا رہنا رات کو۔ ادب دوم
 قرات کی مقدار کے باب میں کہ بہت اور بھاری پڑھنے میں لوگوں کی عادت جدا جدا ہے کوئی دن رات میں ایک ختم کرتا ہے اور کوئی دو دو بعض نے
 تین ختم تک پہنچا دی ہے اور بعض لوگ ایک مہینہ میں ایک ختم کرتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ مقدار قرات میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
 ارشاد کی طرف رجوع کیا جائے کہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلث لم یلقہ۔ اسی سے دیکھو کہ اس مقدار سے زیادہ پڑھنا تلاوت کا حلقہ کا مانع
 ہے اور حضرت عائشہؓ سے جب ایک شخص کو سنا کہ قرآن مجید کو بہت جلد پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص سے نہ تو پڑھنا چیکارا۔ اور آنحضرتؐ صلعم نے
 حضرت ابن عمرؓ کو ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ میں ایک ختم کیا کرو اور جند لوگ اصحاب بنین سے ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ ایک مہینہ میں ختم پڑھنا
 کرتے تھے مثلاً حضرت عثمانؓ و زید بن ثابتؓ اور ابن مسعودؓ اور ابی بن کعبؓ سب کا یہی دستور تھا غرض کہ ختم کے چار درجے ہیں یکم و ثانی و ثالث و رابع

اور حضرت ابن عمرؓ اور جندب رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ ہماری اتنی عمر ہوئی ہم میں سے کسی کو ایمان قرآن سے پیشتر رحمت ہوتا تھا کہ جب آنحضرتؐ صلعم پر نازل ہوتی تھی تو وہ اس سورۃ کے حلال اور حرام کو سیکھتا اور امرا و زجر سے واقف ہوتا اور جس مقام پر توقف چاہتے اسکو ہاتھ پیر پھینا ایسے لوگ دیکھ کر انہیں سے کسی کو قرآن ایمان سے پیشتر ملتا ہے کہ لوط سے لیکر آخر تک پڑھ جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں امر اور نہج کی کوئی آیتیں ہیں اور نہ تو کس جہاننا سب ہی گناہ سنی کا نشانہ جاتا ہے اور تو ریت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آئی کہ اگر تو راہ میں ہوتا ہے تو کسی تیرے بھائی کا خطیرے پاس آتا ہے تو راہ سے کنارہ چل کر بیٹھ جاتا ہے اور خط کو پڑھتا ایک ایک حرف پڑھتا ہے اگر اس میں سے کوئی مطلب تجھ سے نہیں رہتا تو پھر اسے جو تجھ پر اپنی کتاب اتاری تو دیکھ تیرے لیے کیسا قفل کو مشرح فرمایا اور کس طرح ایک بات کو کئی کئی دفعہ ذکر کیا اس لیے کہ تو اسے طول اور غرض کو بھیگا مگر تو اُس سے روگردانی کرتا ہے بلکہ میں تیرے نزدیک تیرے کسی بھائی سے بھی گیا گذرا کہ اس کے خط کو غور سے پڑھنے اور میری کتاب کو بے پروائی سے اے میرے بندے اگر تیرا کوئی بھائی تیرے پاس بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف تمام توجہ التفات کر کے بہہ تن اس کی گفتگو سنتا ہے اور اگر کوئی بول اٹھتا ہے تو یا کوئی اور کام جھگویش ہوتا ہے تو تو اس سے اشارہ کر دیتا ہے کہ ٹھہرو اور کیوں میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے باقیں کرتا رہوں اور تو اپنے دل سے میری طرف منہ کر دے اور ان کیا میری قدر اپنے خط کو دیکھ اپنے کسی بھائی کے برابر بھی نہیں کرتا

Handwritten text at the top of the page, likely a header or title, written in a cursive script.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of dense script in a cursive style, possibly Persian or Arabic.

Handwritten text at the bottom of the page, continuing the main body or serving as a footer.

Vertical handwritten text on the left margin, likely a commentary or additional notes.

مجلسه اول در تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۱۳

حکم جاری کرے والا حاکم عادل اور گواہ پسندیدہ ہو اسی سے امر ہوتا ہے اور یہی کراہی باطل کو یہ تاب نہیں کہ حکمت کے کلام کے سامنے ٹھہرے جیسے سایہ آفتاب کی شعاع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاوےں جیسے انکو یہ مقدور نہیں کہ باطنی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے آنکھیں سی قدر ملتا ہے کہ جس سے انکی آنکھوں میں نور آجاوے اور عیون باطنی مہاجات کو معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ ہو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اسکا حکم جاری ہو یا آفتاب ہو کہ اسکی روشنی ظاہر ہو اور اسکا خضر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اسکی چال سے واقفیت نہیں اسکو بھی اس سے راہ لگاتی ہے۔ حاصل یہ کہ کلام نہایت لغتیں غمزاتوں کی کلید ہے اور وہ آب حیات ہے کہ جس نے اس میں سے پیادہ زندہ جاوید ہوا اور ایسی دوا ہے کہ جس نے اسکو نوش کیا جان کیا کبھی بیمار نہوا۔ غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہے جو کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہے اور اس سے زیادہ بیان کرنا علم عالم کے مناسب نہیں اسی لیے اسی قدر پر اقتصار کیا جاتا ہے۔ دوم کلام کرنے والے کی عظمت کہ قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دل میں متکلم کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ جانتے کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں یہ آدمی کا کلام نہیں اور یہ کہ کلام مجید کی تلاوت میں بہت سا خطر ہو لے لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا لا یستہ الا مطہرون۔ اور جس طرح کہ ظاہر جلد قرآن کی اور اس کے درق اس بات سے محفوظ ہیں کہ آدمی کی جلد بدون طہارت اسکو لگے اسی طرح اس کے اندر کے معنی بھی بیاعت اسکی عزت و بزرگی کے دل کے زہر بدون ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونے کے اور تو تعظیم و توقیر سے منور ہونے کے نہیں آسکتے اور جس طرح کہ ہر ایک ہاتھ جلد مصحف کے چھونے کا شایان نہیں اسی طرح اس کے حرف کی تلاوت کو بھی ہر ایک زبان لیاقت نہیں رکھتی اور نہ ہر ایک دل کو اس کے معانی کے حاصل کرنے کی قابلیت۔ اور اسی جیسی تعظیم کی جہت سے علامہ ابن الی جبل جب قرآن مجید کو کھولتے تو بیہوش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ کلام میرے پروردگار کا ہے یہ کلام میرے رب کا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کلام کی عظمت سے متکلم کی عظمت ہوتی ہے اور متکلم کی عظمت دل میں نہیں آتی جب تک کہ اس کے صفات اور بزرگی اور افعال میں فکر نہ کریں جسکے امتدادی کے دل میں عرش اور کرسی اور آسمان اور زمین اور آسمان کے درمیان کی چیزیں یعنی جن اور انسان اور حیوانات اور درخت اور پتھر اور پانی اور سب کا پیدا کرنا والا اور پھر قدرت رکھنے والا اور انکو روزی دینے والا واحد بیکتا ہے اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کے فضل و رحمت اور خدایا اور سطوت میں تردد نہیں اگر وہ انعام کر دے تو اپنے فضل سے اور اگر عذاب کر دے تو اپنے عدل سے اور اسی کا یار شاد ہے کہ یہ لوگ نہایت بے نیکی اور شک پر و انہیں اور یہ لوگ دنیا کی واسطے ہیں اور مجبور عقیدہ و عمل کے ہیں کہ اسکی چیزیں پروردگار تعالیٰ نے ان کے سوچنے سے متکلم کی عظمت دل میں آئی ہے پھر کلام کی تعظیم اس میں جا کر رہی ہے وہی آدمی جو کلام کا حاضر ہونا اور اسکی عظمت کا مفسرین سے باطنی خدا اللہ سبحانہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ قوت سے مراد کو شش اور اجتہاد ہے اور کتاب و تفسیر کے لینے کے یہ معنی ہیں کہ اسکو پڑھنے کے وقت اسی کے لیے ہو رہے اور ہمت کو اس میں مصروف کر دے دوسری چیز میں مصروف نہ رہے۔ اور بعض کا برے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تم اپنے نفس میں کسی چیز کی یاد کرتے ہو یا نہیں فرمایا کہ بھلا قرآن مجید وہ ہے جسے کوئی جیسر پیاری ہے جسکی بات میں اپنے جی میں کروں اور بعض کا برکت کا دستور تھا کہ جب کوئی سورہ پڑھتے اور اس میں دل حاضر ہوتا تو اسکو دوبارہ پڑھتے اور یہ صفت حضور دل کی پہلی صفت یعنی کلام کی تعظیم سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ جس کلام کو آدمی پڑھتا ہے اسکی تعظیم کر لیا تو اس سے انس حاصل کر لیا اور بشارت کا خواہان ہو گا اور اس سے غافل نہو گا اور قرآن مجید میں وہی جیسر میں ہیں جن میں انس ہو اور دل لگے بشرطیکہ پڑھنے والا اسکا اہل ہو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھے وہ دوسری چیز میں فکر کرنے سے انس رکھے اور قرآن تو خود سیرگاہ اور تماشکا مقام ہے جو شخص سیر کے مقاموں کا تماشا کرتا ہو گا وہ اس کے سوا اور چیزوں میں منہ نہ لگا سکے۔ ان کے ہیں کہ قرآن میں میدان اور بستان اور مقصود ہے اور عروسیں اور دیبا اور گلزار اور سرزمین ہیں اس طرح کہ ہر

1. *Handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.*

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

ست سونجاں دوسری طرف ۱۱ سٹت اور درمیان اور اندر کے ساتھ کونکلی چوبچ ۱۱ سٹت پہلی طرف آدھی پڑا سب اضلاع پوریا ۱۲

[illegible]

[illegible]

Handwritten text in Arabic script, likely from a manuscript or document.

[illegible]

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

25. 17

۱۲. بحال در سلم برادیت ام المومنین عائشه زهرا علیه السلام که در کتب معتبره این بزرگوارین جنب و رفت بمطالع سر نه کادر و بطن درین ایام که شنبه درین ایام است او سه روز که در کوفه این بزرگوار است و در ۴۴ که در صورت یاب اب الدان که در کوفه در کوفه که در کوفه در کوفه است

یا تمام دن میں یا سچان اللہ کہنے میں متفرق کر دے کہ صحابہ میں بعض کا وظیفہ ایک دن میں بارہ ہزار و فقہین کا تھا اور بعض اُن میں ایسے تھے کہ
تیس ہزار یا سچان اللہ کہتے تھے اور بعضوں کا معمول تین سو رکعتوں سے لیکر چھ سو اسی ہزار رکعت تک کا تھا اور کم سے کم رکعتیں جو اسی ہر روز میں
وہ دن رات میں سو رکعتیں اور بعضوں کا وظیفہ کثرت سے قرآن پڑھنے کا تھا کہ کوئی ایک یا دو روز میں ایک ختم کرتا تھا اور کسی سے دن میں
ایک ختم مردی ہیں اور بعض ایسے تھے کہ ایک دن یا تمام رات ایک ہی آیت کے تکرار میں گزار دیتے تھے اور اسی کو بار بار پڑھتے جاتے تھے
اور کر زین و برہ مکہ معظمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک روز میں ستر طواف سات پھیرون کے کیا کرتے اسی طرح ہر شب میں ستر طواف
کرتے تھے اور باوجود اسکے رات میں دو ختم قرآن محمد کے بھی کر لیتے تھے اب اگر اس کا حساب لگاؤ تو دن رات کے طوافوں میں قریب تیس کو س
تو سافٹ پڑتی ہو اور ہر رات پھیرون کے دو رکعتیں پڑھتے ہیں اور دو ختم قرآن کے ہوتے تو بہت
بڑی مشقت ہوئی۔ اب اگر یہ کہو کہ
ہو کہ قرآن مع ثانی اور سمجھ کے پڑھ
بہتر وظیفہ مختلف ہو گا مگر غرض
کو چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے اور بین
معلوم کرے تو دوسرا وظیفہ بدلے اور اسی واسطے اکثر خلق کے حق میں ان اور خیر کا مختلف اوقات میں بموجب تفصیل گذشتہ کے چٹنا
اور ایک قسم سے دوسری قسم کو برستے رہنا ہی ہلکا اچھا معلوم ہوتا ہے ایسے کہ آگنا جانا سرشت انسانی پر غالب ہو اور ہر ایک شخص کے
حالات اس باب میں بھی مختلف ہیں مگر بیک وقت کی غرض اور اصل معلوم ہو گئی تو جس وظیفہ سے اصل غرض حاصل ہوتی ہو اسی کو بہت
اختیار کرنا چاہیے مثلاً اگر کوئی تسبیح سے اور مسکی تاثیر اپنے دل میں پائے تو مسکی تکرار پر موانعت کرے جب تک مسکی تاثیر ہو حضرت ابراہیم
ابن ادہم بعض ابدال کی نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک رات دریا کے کنارے نماز پڑھتے تھے کہ ایک آواز بلند تسبیح کی سنتی اور کسی کو نہ دیکھا تب
کہا کہ تو کون ہو کہ میں قیری آواز سنتا ہوں اور جسم نہیں دیکھتا اُس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اس دریا پر معین ہوں جب سے میں
پیدا ہوا ہوں اسی تسبیح سے خدا تعالیٰ کی پاکی بولتا ہوں بوجھاکہ تیرا نام کیا ہو کہا مہلبیا بل ان ابدال نے پھر پوچھا کہ اس تسبیح کے پڑھنے
واسطے کا تو اب کیا ہو اس فرشتے نے کہا کہ جو کوئی اُسکو سو بار پڑھ دے وہ مرے سے بہتر اپنی جگہ جنت میں دیکھ لیتا ہے اور وہ تسبیح یہ بھی تھان

العلی الدیان سبحان الله الشدید الارکان سبحان من یدرب باللیل ویالی بالنهار سبحان من لا یغفل شأن عن شأن سبحان الله الخالق المبین
سبحان الله الخالق المبین سبحان من یطیع یا اور ایسی ہی اگر طالب کے کان میں پڑے اور دل میں اسکی تاثیر پڑے تو اسکا التزام کرے اور جس چیز
سے دل میں اثر ہو اور خیر کا دروازہ اسکے کٹھ پر اس سے کھلتا ہو اسی بر موانعت کرے دوم عالم جفتوی دینے اور بڑھانے اور تصنیف کرے
سے لوگوں کو فائدہ پہونچاتا ہو تو اسکے اور ادنی ترتیب عابد کے وظائف سے مختلف ہو کیونکہ عالم کو کیا یوں کا اصطلاح کرنا اور تصنیف کرنا اور
بڑھانا اور جری چیزیں ہیں اور انکے لیے وقت درکار ہو پس اگر وہ اپنے سادے اوقات میں غنیمت اور میں مستغرق کرے تو فرائض و سنن کے
بعد اور کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں اور باب العلم میں جو بتنے پڑھنے پڑھانے کی فیصلت ذکر کی ہو وہ اسکی دلیل ہو اور کیسے نہ کہ علم میں تو ذکر
الہی کی موافقت اور امتدادی اور اسکے رسول صلعم کے قول میں نال کرنا ہی ہوتا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہونچانا اور طریق آخرت بتانا اسی سے ہوتا ہو
اگر مسائل ایسے ہیں کہ انہیں سے طالب علم ایک سیکھ کر اپنی عمر عمر کی عبادت کی اصلاح کر لیتا ہو اور اگر اسکو نہ سیکھتا تو سنی راہ گان جاتی اور ہمارے
خرف سے اس علم سے جو عبادت پر مقدم ہو وہ علم ہو جو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دیوے اور دنیا میں انکو راہ ہر دے اور جب اسکو سنا کہ طریق
آخرت کی مدد کے لیے سیکھیں تو اس باب میں انکا ممد ہو اور وہ علوم مراد نہیں ہیں جسے مال و جاہ اور لوگوں کے درمیان مقبول ہونے کی خواہش ہے

Handwritten text in a cursive script, likely Persian or Urdu, written on a narrow strip of paper. The text is oriented vertically and appears to be a continuation of a document or a list of items.

کہ صبح صادق ہو جاتی۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے ایک روز جو کہ روٹی پیٹ بھر کھائی اس رات جو درود پڑھی پڑھا کرتے تھے اس سے سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اُس پر رحم فرمایا کہ اگر یحییٰ کی گھر میرے گھر سے اچھا پایا یا کوئی ہمسایہ میرے ہمسایہ سے بہتر نکو مل گیا اسی یحییٰ قسم ہوا اپنی عزت کی اگر توجہ کو ایک دفعہ بھی جھانک لے تو اسے اشتیاق کے تیری چربی کھل جائے اور تیری جان نکل جاوے اور اگر دوزخ کی طرف ایک مرتبہ جھانکے تو تیری چربی پھیلے اور آسمانوں کی جگہ پیپ سے رووے اور مات کے عوض لوہا پائے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو تو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو اٹھ کر چوکا کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز اس کو اُس کے عمل سے روک دیگی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس مرد پر کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے پھر اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اُس کے منہ پر پانی چھڑک دے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس عورت پر کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر نہ اٹھے تو اُس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بی بی کو جگا دے اور دونوں دو گنا نماز ادا کریں تو خدا نے تعالیٰ کے زیادہ مزدکار میں اور ذکرات میں لکھے جاویں گے۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب میں افضل نماز شب ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے درو یا آئینہ سے کسی قدر سے رات کو سوجاوے پھر فجر اور ظہر کے درمیان میں اُس کو پڑھ لے تو اُس کے لیے ایسا ہی لکھا جاوے گا کہ گویا رات سے پڑھا ہے۔ اور اتنا بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمرؓ اپنے رات کے درود میں کوئی آیت خواتین کے مضمون کی پڑھتے تو گر جاتے یہاں تک کہ بہت دنوں آپ کی عبادت کیجائی جیسے پیاروں کی عبادت ہوتی ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ جب لوگ سوجاتے تو اُس کے پڑھنے کی آواز صبح تک کھنکی کی جھینٹاٹ کی طرح سنی جاتی اور کہتے ہیں کہ ایک رات سفیان ثوریؒ نے کھانا پیٹ بھر کھایا پھر فرمایا کہ کہہ دے کہ جب گھاس زیادہ دیا جاتا ہے تو کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے پس صبح تک عبادت کرتے رہے۔ اور طاؤسؒ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو پھر ایسے اپنے جیسے دانہ جو سننے کے وقت اُٹھتا ہے پھر اچھلک اُس سے علیٰ ہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فرماتے عابد کی نیند یا وجہم میں آتی ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اُس مال کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے اُسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اسی لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مہمادوست ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور میں سے کسی قدر پھندا دیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی سفر سے پھر آئے اُن کے لیے بستر چھایا گیا اسپر سورا ہے یہاں تک کہ اُن کا درد شب کا دُور ہو گیا انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر پر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اُس پر رات پھر کھیر کر کہتے کہ تو نیم تو ہے مگر خدا کہ جنت میں تجھے بھی نرم تر ہے پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اور فضیلؒ کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہے تو اول اول اُسکی درازی سے مجھے خوت لگتا ہے مگر میں قرآن شریف کو دیتا ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرنا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کے سبب سے رات کے اُٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا ہو سکے تو جان لو کہ تم محروم ہو اور تمہارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن ابی شامہؒ نام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے نبی مجھ جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے لیکن اپنی رحمت سے مجھ کو دوزخ سے پناہ دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُس نے کہا کہ بھائی دُن کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی مت کر پھر شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالحؒ کے پاس ایک لونڈی تھی انھوں نے ایک دم کے اٹھ کر اُس کو بیچ ڈالا جب آدمی رات ہوئی وہ لونڈی اُٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر والو نماز پڑھو انھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے اُچھا کہ تم فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آئی اور کہا کہ آقا سے من گئے مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ

اور حضرت امام زین العابدین رضی سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے ایک روز جو کہ روٹی پیٹ بھر کھائی اس رات جو درود پڑھی پڑھا کرتے تھے اس سے سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اُس پر رحم فرمایا کہ اگر یحییٰ کی گھر میرے گھر سے اچھا پایا یا کوئی ہمسایہ میرے ہمسایہ سے بہتر نکو مل گیا اسی یحییٰ قسم ہوا اپنی عزت کی اگر توجہ کو ایک دفعہ بھی جھانک لے تو اسے اشتیاق کے تیری چربی کھل جائے اور تیری جان نکل جاوے اور اگر دوزخ کی طرف ایک مرتبہ جھانکے تو تیری چربی پھیلے اور آسمانوں کی جگہ پیپ سے رووے اور مات کے عوض لوہا پائے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو تو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو اٹھ کر چوکا کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز اس کو اُس کے عمل سے روک دیگی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس مرد پر کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے پھر اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اُس کے منہ پر پانی چھڑک دے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس عورت پر کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر نہ اٹھے تو اُس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بی بی کو جگا دے اور دونوں دو گنا نماز ادا کریں تو خدا نے تعالیٰ کے زیادہ مزدکار میں اور ذکرات میں لکھے جاویں گے۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب میں افضل نماز شب ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے درو یا آئینہ سے کسی قدر سے رات کو سوجاوے پھر فجر اور ظہر کے درمیان میں اُس کو پڑھ لے تو اُس کے لیے ایسا ہی لکھا جاوے گا کہ گویا رات سے پڑھا ہے۔ اور اتنا بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمرؓ اپنے رات کے درود میں کوئی آیت خواتین کے مضمون کی پڑھتے تو گر جاتے یہاں تک کہ بہت دنوں آپ کی عبادت کیجائی جیسے پیاروں کی عبادت ہوتی ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ جب لوگ سوجاتے تو اُس کے پڑھنے کی آواز صبح تک کھنکی کی جھینٹاٹ کی طرح سنی جاتی اور کہتے ہیں کہ ایک رات سفیان ثوریؒ نے کھانا پیٹ بھر کھایا پھر فرمایا کہ کہہ دے کہ جب گھاس زیادہ دیا جاتا ہے تو کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے پس صبح تک عبادت کرتے رہے۔ اور طاؤسؒ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو پھر ایسے اپنے جیسے دانہ جو سننے کے وقت اُٹھتا ہے پھر اچھلک اُس سے علیٰ ہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فرماتے عابد کی نیند یا وجہم میں آتی ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اُس مال کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے اُسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اسی لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مہمادوست ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور میں سے کسی قدر پھندا دیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی سفر سے پھر آئے اُن کے لیے بستر چھایا گیا اسپر سورا ہے یہاں تک کہ اُن کا درد شب کا دُور ہو گیا انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر پر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اُس پر رات پھر کھیر کر کہتے کہ تو نیم تو ہے مگر خدا کہ جنت میں تجھے بھی نرم تر ہے پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ اور فضیلؒ کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہے تو اول اول اُسکی درازی سے مجھے خوت لگتا ہے مگر میں قرآن شریف کو دیتا ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرنا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کے سبب سے رات کے اُٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا ہو سکے تو جان لو کہ تم محروم ہو اور تمہارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن ابی شامہؒ نام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے نبی مجھ جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے لیکن اپنی رحمت سے مجھ کو دوزخ سے پناہ دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُس نے کہا کہ بھائی دُن کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی مت کر پھر شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالحؒ کے پاس ایک لونڈی تھی انھوں نے ایک دم کے اٹھ کر اُس کو بیچ ڈالا جب آدمی رات ہوئی وہ لونڈی اُٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر والو نماز پڑھو انھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے اُچھا کہ تم فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آئی اور کہا کہ آقا سے من گئے مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ

اور معدہ کا غذا کی ثقالت سے ہلکا رہنا ایک بڑی اصل ہے دوم یہ کہ دن کو اپنے نفس پر ایسی مشقت کے کام نہ ڈالے جن سے اعضا بوجہ بوجہ بوجہ
 سست ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے بھی نیند آتی ہے سوم یہ کہ دن کو سونا نہ چھوڑے کہ رات کے اٹھنے کے لیے یہ سونا نہشت ہے چہاں کہ
 دن کو بہت سنا نہ گزرا کر اسے کیونکہ گناہوں کا ارتکاب دل کو سخت کرنا ہے اور بندہ میں اور سامان رحمت میں حامل ہوتا ہے ایک شخص نے حضرت
 سے کہا کہ میں آداب سے سوتا ہوں اور رات کے اٹھنے کو دوست رکھتا ہوں اور وضو کا پانی تیار رکھتا ہوں پھر مجھے کیا ہوا ہے کہ ایک انیس ایک
 فرمایا کہ میرے گناہوں نے سچے۔ کہہ گیا ہے۔ اور حضرت حسن جب بازار میں جا کر لوگوں کی آواز اور بیکار باتیں سُننے تو فرمایا کہ میری حالت میں
 دن کو لوگوں کی رات بڑی ہو کر یہ دن کو نہیں سوتے اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے عوض میں پانچ عینے تک بھی سے مردم۔
 لوگوں نے پوچھا کہ وہ کونسا گناہ تھا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روکے دیکھا اپنے جی میں کہ اگر یہ ریاکار ہے۔ اور بعض کا برکت عین کہ میں کر رہا ہوں
 کے پاس گیا اس وقت وہ روکے۔ عین میں نے پوچھا کہ کہیں۔ سے کوئی غیر مرگ آپ کے کسی ذریعہ کی آئی ہے فرمایا کہ اس سے بھی سخت باب جرم میں
 کہا کہ آپ کے کہیں دو رہے جو ایذا دیتا ہے فرمایا کہ اس سے بھی سخت ہے میں نے کہا کہ یہ کیا ہے فرمایا کہ میرا دروازہ بند ہے اور پردہ چھوٹا ہوا ہے اور
 رات کا وہ دن ہے نہیں پڑھتا اور اسکی وجہ بجز اسکے نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور یہ اسلیے کہ خیرنگی کی طرف بلاتی ہے اور بدی شری قری
 داعی ہے اور یہ دونوں اگر صورت میں ہیں تو بہت کی طرف مچھلتے ہیں اور ایسی وجہ سے ابوسلیان دارانی نے فرمایا ہے کہ کسی شخص سے جماعت کی
 نماز بدو کسی نماز کے تحت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہے اور خیانت کے معنی و درستی کے ہیں۔ اور بعض علما
 فرماتے ہیں کہ اسے مسابین جب تو روزہ رکھے تو کہہ کہ اس کے پاس لفظ نہ آتا ہے اور کس چیز پر افطار کرتا ہے کہ نہ بدہ ایک ایسا فقرہ کھاتا ہے جس سے
 اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے اور پھر حالت اصلی پر نہیں آتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور توبہ سے مانع ہیں خصوصاً
 جرم کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہے اور دل کی سنفانی اور اسکو غیرت کی طاعت جنبش دینے میں جسد و محال کا فقرہ اثر کرتا ہے اور مقدور دوسری چیز
 نہیں کرتی اور اس بات کہ جو لوگ دنوں کے نگران ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور بہین وجہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بہت سے
 اٹھتے ہیں کہ توبہ مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ ایسی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہے اور ایک کام کرتا ہے جس سے
 برس روز کے توبہ سے محروم ہو جاتا ہے اور جس طرح کہ نماز غش اور بزدلی سے روکتی ہے اور اسی طرح غش اور بزدلی بھی نماز سے اور تمام خیر کے کاموں سے
 روکتی ہے اور ایک مجلس کے داروغہ نے فرمایا ہے کہ میں دینور کے ہندی خانہ کا کچرہ پر تین برس داروغہ رہا جو کوئی رات کی گرفتار ہو کر آتا میں اسکا
 حال پوچھتا تو اسنے نماز حشا جماعت پڑھی ہوا تھا میں لوگ یہی کہتے کہ نہیں پڑھی میں جان لیتا کہ یہی وجہ اسکی گرفتاری کی ہوتی۔ اس سے یہ دم
 ہوتا ہے کہ دعا عت کی بہت فحش اور مرائی کے ارتکاب کی مانع ہے اور باطن کے اسباب بھی توبہ کے اٹھنے کے لیے چار ہیں اول دل کا سلافت
 کے لینے اور بدعتوں اور مردودات و ایامی سے نمائندہ ہونا مثلیہ کہ جس شخص کا فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہے اسکا رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا
 اور اگر اٹھتا ہے تو نہ تازہ نہیں ہوتا بلکہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور ایسے مردودات میں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اور وہی دوست اس کے دل کو گھیرے۔ بہت ہیں جیسے شیخ سعدی نے
 لکھا ہے خوش شرب جہ عقیدہ نماز پیر بندم چہ نور و باد اور فرمودہ دوم دل بہ وقت خوف کا غالب رہنا اور جینے نہ توقع کم ہونی کیونکہ جب
 آخرت کی ہولوں اور روضہ کے طبقات کو سوچا تو اسکی نیند بڑھائی اور خوف بڑھا دینا جیسا علامہ سن کا قول ہے مضرع غابہ کی نیند
 یا چند میں اُٹھتی ہے اور جیسے مروی ہے کہ ایک غلام مسیب نام بصرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اسکی مالک نے اس سے کہا کہ تیرا رات بچہ کا اٹھنا دل کا
 کام کر کے اسکا رات کو اٹھنے کا کہ مسیب کو جب روضہ کی یاد آئی تو اسکو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہہ رہی رات جبر نہ سوتا تھا
 سنی نے کہا کہ رات بچہ کیون جاننا تو اسنے جواب دیا کہ جب میں روضہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہے اور مجھ پر جنت کو یاد کرتا ہوں تو
 شوق زیادہ ہوتا ہے اسلیے سو نہیں سکتا اور خود انہوں نے مروی ہے کہ ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہے قطعہ قرآن جو کہ عادی ہے و محمد و محمد

اور اگر اٹھتا ہے تو نہ تازہ نہیں ہوتا بلکہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور ایسے مردودات میں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اور وہی دوست اس کے دل کو گھیرے۔ بہت ہیں جیسے شیخ سعدی نے

لکھا ہے خوش شرب جہ عقیدہ نماز پیر بندم چہ نور و باد اور فرمودہ دوم دل بہ وقت خوف کا غالب رہنا اور جینے نہ توقع کم ہونی کیونکہ جب

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

کہ کبھی صبح تک مجھ سے اُس کے نکل جانی ہو اور کبھی مجھ کو فکر سے علیحدہ کر دیتی ہو۔ اور ایک اور شخص سے پوچھا گیا کہ رات بھر کس کیفیت سے ہوتی ہو
 انہوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہو جنہیں میری دورانیشن ہوتی ہیں کہ جب اندھیرا آتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی
 پوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جائے کا غم کرنا ہوں۔ اور علی بن یحیٰ رکھتے ہیں کہ جالینس برس سے مجھے اور کئی چیز کا غم نہیں مجھ صبح ہو جانے کے
 کہ ایک دم کے دم میں صبح ہو جاتی ہو۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈوبتا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے
 خلوت نصیب ہوگی اور جب آفتاب نکلنا ہو تو مجھ کو اتنا ہون کہ لوگ میرے پاس آویسے۔ اور ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ شب بیدار ہون کو
 رات میں زیادہ مزا ہو بہ نسبت اہل لہو کے اپنے آدمین رہنے کے اور اگر رات خودی تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور یہ بھی اخصیص کا
 ارشاد ہو کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ شب بیداروں کو اُنکے اعمال کے ثواب کے عوض وہ لذت عنایت فرماوے جو انکو شب بیداری میں
 ہو کرتی ہو تو اُنکے اعمال کے ثواب سے یہ لذت زیادہ ہو۔ اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے
 فرسے کے مشابہ ہو مگر ماں جو مناجات کی حلاوت کی رات کو عاجزی و ادول کے دلون میں ہوتی ہو وہ البتہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو۔
 اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکو اپنے دوستوں کے لیے ٹاہر کیا ہے
 اور اُنکے سوا دوسرے کو وہ نصیب نہیں ہوتی اور اب میں منکر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تین باقی ہیں اول رات کا حب گنا دوم
 صبا کیون سے ملنا سوم جماعت میں ناز پر ہونا۔ اور ایک رات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں شب بیداروں کے دلون کی طرف
 نظر کرتا ہے اور انکو نور سے بہرہ دیتا ہے تو خود اُنکے دلون پر اثر کر روشن ہوتے ہیں پھر اُنکے دلون سے نور زائد غفلون کے دلون کی طرف پھیلنا ہے
 اور کسی عالم قایم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور
 میں اُنہیں اور وہ میرے مشتاق ہیں اور میں اُنکا اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں اُنکا اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں اُنکی طرف پس اگر اُنکے
 طریقہ کے مطابق عمل کر لیا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا اور اگر اُنہیں مغفرت ہوگا تو تجھ پر نہایت درجہ کو خفا ہونگا اُس حدیث سے عرض کیا کہ
 اکی آن بندوں کی بچان کیا ہو فرمایا کہ دن کو تو سایہ کی تاک ایسی رکھتے ہیں جیسے چرواہا بھیڑی کی تاک رکھتا ہے اور دن ڈوبنے پر ایسے تختے ہیں
 جیسے پرانا پتھر گھونسلے پر ٹوٹتا ہے جب ان پر رات آجاتی ہے اور اندھیرا کھل جاتا ہے اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے
 پاؤں میرے لیے لکڑے کرتے ہیں اور چہروں کو میرے سامنے زمین پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے
 انتقام کے واسطے میرے سامنے خوشامد کرتے ہیں اسوقت کوئی چیز بنا ہو کوئی روتا ہو کوئی آہ کرتا ہو کوئی دم شکایت بھرتا ہو جو کچھ وہ میرے لیے
 مشق ہیں اُنکے لیے وہ میری آنکھوں میں ہوا اور کچھ میری محبت میں محنت کے شاک ہیں وہ میں سب سنتا ہوں میری اول عطا ان کو یہ ہو کہ
 اپنا کچھ ذرا اُنکے دلون میں ڈال دیتا ہوں تو وہ میرا حال بتاتے ہیں جیسے میں اُنکا حال بتاتا ہوں اور دوسری عطا میری یہ ہو کہ اگر ساتون آسمان
 ساتون زمین اور اُنکے درمیان کی چیزیں اُنکے مقابل ہیں ہوں تو میں ان سب کو اُنکے سامنے کم جائون اور تیسری عطا یہ ہو کہ میں اپنے
 چہرے سے اُنکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو بتاؤ کہ جسکی طرف میں ایسی طرح متوجہ ہوں کوئی جان سکتا ہے کہ میں اُسکو کیا دیا جاتا ہوں۔ اور ایک
 بن دینار رحمہ اللہ نے کہا کہ جب رات سے اُٹھنا آدمی نہ پڑتا ہو تو اللہ تعالیٰ اُس سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ایک برسلط جو نرمی اور حلاوت
 دار اور اپنے دلون میں اپنے حقے تو اُسکی وجہ یہی جانتے تھے کہ دل کو نزدیکی پروردگار کی چوٹی ہے اور اس امر کا ایک بھید اور تحقیق ہے باجمعت
 میں اُسکا بیان اشارۃً اولیٰ کا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا غیب میں کھیا
 اور کسی مرد سے اپنے آستانہ سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تیرا ایسی فریاد نہ آجائے آستانہ سے فرمایا کہ بیٹا رات اور دن میں
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باتیں ہوا کرتی ہیں بیداروں کو لگتی ہیں سوئے دلون کو نہیں پہنچتی ان لیلون کے لگنے کی تدبیر کر دے کہ اگر آستانہ

(Faint handwritten text at the bottom of the page)

الحسنة ١٣، الحسنة ١٢، الحسنة ١١، الحسنة ١٠، الحسنة ٩، الحسنة ٨، الحسنة ٧، الحسنة ٦، الحسنة ٥، الحسنة ٤، الحسنة ٣، الحسنة ٢، الحسنة ١

الحمد لله

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما وعلما وهدى للناس صراطا مستقيما